QUEDATE SUP GOVT. COLLEGE, LIBRARY KOTA (Rai.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S	DUE DTATE	SIGNATURE

गांधी शताब्दी स्मारक ग्रन्थ

युग पुरुष

सम्पादक ताराचन्द वर्मा

चिन्मय प्रकाशन

प्रकाशकः— चिन्मय प्रकांशन चौडा रास्ता, जयपुर–३

२ ग्रस्टूबर, १६६६

0

मूस्य १• स्पया

मुद्रक

दी यूनाइटेड शिन्टसं जयपुर - ३

सम्पादकीय

प्रेरणा के सूत्र

चिन्मय प्रकाशन जयपुर ने डा॰जािकर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री व इन्दिरागांधी पर राष्ट्रीय महत्त्व के ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं। इन ग्रन्थों के माध्यम से राष्ट्रीय नेताग्रों के जीवन एवं विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से पाठकों तक पहुँचाना ग्रभिप्रत रहा है। प्रसन्तता का विपय है कि हिन्दी के प्रबुद्ध पाठकों ने इन ग्रन्थों को ग्रुपनाकर हमें प्रोत्साहित किया है।

गांधी शताब्दी वर्ष में हमारे पाठकों ने ग्रनेक वार इस विषय में जानकारी चाही कि इन ग्रन्थों की परम्परा में हम गांधीजी पर ग्रन्थ कव तक प्रकाशित कर रहे हैं। पाठकों के पत्र वार वार मिलते रहे ग्रीर इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर इस ग्रन्थ के प्रकाशन की योजना वनाई।

इस सम्बन्ध में लब्बप्रतिष्ठ विद्वानों व साहित्यकारों के ग्रितिरिक्त देश के चोटी के गांधीवादी विचारकों ग्रीर नेताग्रों तथा गांधीजी के सम्पर्क में रहकर कार्य करने वाले ग्रनेक व्यक्तिश्रों से पत्र-व्यवहार ग्रारम्भ किया ग्रीर ग्रन्थ के लिए सामग्री एक्त्र होने लगो।

हर्ष का विषय है कि कुछ ही समय में पर्याप्त सामग्री-जो पहले कभी प्रकाशित नहीं हुई थी ग्रौर विशेष रूप से इसी ग्रन्थ के लिए लिखी गई थी—एकत्र होगई। देश के गण्य-मान्य नेताग्रों व शिक्षा-शास्त्रियों का में ग्रत्यन्त ग्राभारी हूँ जिन्होंने ग्रपनी व्यस्तता के वावजूद इस ग्रन्थ के लिए न केवल स्वयं ग्रपने द्वारा लिखित सामग्री भेजी वरन् ग्रन्य सहयोगियों को भी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इन महानुभावों की सतत् प्ररेगा से ही यह ग्रंथ प्रकाशित होकर जनता के सम्मुख ग्रा सका है। उनके ग्राशीर्वाद ने मेरा सदेव मार्ग दर्शन किया है।

विषय विभाजन:

गांधीजों ने सम्बी आगु प्राप्त की ग्रीर ७६ वर्षों तक वे जीवन के प्रयोग करते रहे। देश के बाहर दक्षिण श्रफ्तीका में रहकर उन्होंने स्वतंत्रवा ग्रान्दोलन के लिए नए श्रस्त्र—स्वाग्रह—की खोज की, इसका सफल प्रयोग किया श्रीर अपने उद्देश्य की प्राप्ति की। भारत कीटने पर उन्होंने बड़े पैमाने पर इसी अहब का प्रयोग किया श्रीर सभी जानते हैं कि जिस शान्तिपूर्वक हम से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है ससार के किसी अन्य देश ने नहीं की। बिलदान तो हमने भी किया, कप्ट भैंने, मुसीवल उठाई पर हमने समाज की व्यवस्था की विश्व खिलत होने नहीं दिया, देश में श्र प्रकार श्रीर सवाही के बादल नहीं छाए, देश पिछ्डदेशन के गई में म हूवा रहा श्रीर इस सबका श्रीर है देश के प्रश्राणी नेता महारमा गांधी को जिन्हें हमने राष्ट्रपिता ग्रीर वाष्ट्र कर सम्मानित किया।

जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो गाधीजी की देन से लाभाग्वित न हुआ हो, जिसमे उन्होंने अपने अमुभव के आधार पर कुछ नवीन सुजना न की हो। अत. सम्पादन कार्य वडा ही दुष्कर हो गया कि इतनी विशाल सामग्री को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाय। विचार-विमर्श एव चिन्तन-मनन के पश्चात मैंने सामग्री का वर्षोकरण निम्न प्रकार किया:

- (१) प्रेरणा ग्रीर कर्त्तं व्य
- (२) सिद्धान्त-दर्शन
- (३) शिक्षा-दर्शन
- (४) समाज-दर्शन
- (५) राजनैतिक-आधिक-दर्शन तथा
- (६) सस्मरण
- (४) वस्मरल

इन वर्गों में गांधीजी से सम्बन्धित लगभग समी विषया पर विचार सकतित किए गए हैं। 'सरमरण' खण्ड में गांधीजी सम्बन्धी प्रतेक गांधीनारी विचारकों के संस्मरण प्रस्तुत किए गए हैं। इससे हमें महापुरप के जीवन की निकटतम माकी देखने की मिलती है, जनके विज्ञाल व्यक्तित्व की समभने का अवसर मिलता है और हम राज-नीतिज्ञ गांधी के साथ-साथ 'मानव गांधी' का भी दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार गांधीजी के व्यक्तित्व एवं विचारों का सम्यक दिग्दर्शन इन विभिन्न वर्गों में हो जाता है।

आभार प्रदर्शन:

गांघी शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित इस विशाल ग्रंथ के लिए जिन विद्वान लेखकों, नेताओं एवं विचारकों ने सामग्री भेजकर मुभे अनुग्रहीत किया उनके प्रति हार्दिक आभार प्रदर्शन अपना कर्तव्य समभता हूँ। उनके सहयोग के विना यह कार्य सम्पन्न ही नहीं हो सकता था। उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर मेरे कार्य को सरल वनाने में जो सहयोग दिया उसके लिए आभार प्रकट करना स्वाभाविक ही है।

इस ग्रंथ के लिए बहुत सी सामग्री ग्रंग्रेजी भाषा में प्राप्त हुई थी उसका ग्रुद्ध हिन्दी रूपान्तर करने के लिए मैं श्री रविशेखर वर्मा का ग्राभारी हूँ जिनके सहयोग से इस ग्रंथ का प्रकाशन इतने सुन्दर रूप में हो सका है।

अन्त में प्रकाशक महोदय के प्रति भी आभार प्रदर्शित करता हूँ जिन्होंने इस ग्रंथ को इतनी तत्परता और लगन से प्रकाशित कर राष्ट्र की अमूल्य सेवा की है और महान ग्रंथों की परम्परा में एक और कड़ी जोड़कर हिन्दी साहित्य को गौरवान्वित किया है।

ग्राशा है पाठक पूर्व प्रकाशित ग्रंथों की भांति इस ग्रंथ को भी ग्रपना कर मुभे प्रोत्साहित करेंगे ग्रौर ग्रंथ के प्रचार-प्रसार में सहयोग देगें।

२ अक्टूबर, १६६६

ताराचन्द वर्मा

विषय सूची

प्र रा	गा और कर्ताव्य		
₹.	विश्व-प्रकाश-स्तम्भ गांधीजी	श्री वी. वी. गि	रे १
₹.	गांधी शताब्दी ग्रौर हमारा		
	कत्तीव्य	श्री श्रीमन्नारायर	ग ६
सिद्ध	न्त दर्शन		
₹.	गांघीजी के सिद्धान्तः		
	उनका शाश्वत मूल्य	थी फलरूद्दीन ग्रली ग्रहमद	२७
٧.	गांधीवाद वनाम सत्य-वाद	डा० कन्हैयालाल सहल	३०
¥.	शान्ति-दूत गांघी श्री	वेलेरियन कार्डनल ग्रेसियेस	37
₹.	गांधीजी का ऋहिंसावादी		
	सिद्धान्त व वर्त्त मान		
	निशस्त्रीकरगा	कु० सोहन माथुर	३७
७.	गांधीजी का मानव-धर्म	श्री चन्द्रमान शर्मा	४०
۵.	भारतीय संस्कृति ग्रीर		
	राजनीति को गांधीजी की देन	श्रीमती ऊपा वर्मा	ሄ ሂ
शिक्ष	ा-दर्शन		
.3	महात्मा गांधी ग्रौर शिक्षा	डा० ग्रात्मानंद मिश्र	ሂሂ
ξο.	भारतीय शिक्षा में गांधीजी		
	का योगदान एक मूल्यांकन	डा० डी० वी० चिकरमणे	50
११.	गांघीजी ग्रीर राष्ट्रे भाषा	प्रो० ए० चन्द्रहासन	€3
समा	ज–दर्शन		
१२.	महात्मा गांधी ग्रीर सामाजिक		
	परिवर्त्तन	श्री जगजीवनराम	<i>७</i> ३
१ ३.	समानता ग्रौर सामाजिक		
	परिवर्त्तन	एम. एस. गुरुपदस्वामी	११६
१ ४.	भारत की जन संख्या-समस्या		
	श्रीर गांधीजी का संदेश	डा० एस. चन्द्रशेखर	१२४
१५.	महात्मा गांघी ग्रौर		
	नारियों की मुक्ति	श्री तमारादेव्यत्किना	१२५

राजनीतिक-आर्थिक-दर्शन

१६. गौघीजी: एक सन्तुलित विवेचन श्री रविशेखर वर्मा

१७. गाधीजी के आर्थिक विचार प्रो॰ प्रेमनारायन प्रापुर

सस्मरण

१८. वह ससार है तू

२२.

₹₹.

२४.

२४.

૨૬.

गाधी-स्मरस 38.

₹0.

गाघी यहाँ है, इनको निगाहो में भी रामचन्द्र राही 28.

गाधीजी के प्रेरेणा-दायक पत्र थी मोलानाय मास्टर

मेरे जीवन विकास में

गांघी हमारा घर्म-देश

भूली विमरी यादें

गाधीजी का योग

मेरे पिता पय-प्रदर्शक घीर गुरू थी हरिमाऊ उपाध्याय

वापु जी की ग्रमर प्रेरणा थी राषाकृष्ण बजाज

थी मूलचन्द्र धप्रवाल

स्वर्गीय डा॰जाकिर हुसैन

श्री लान चन्द्रल गपफार लौ

टा॰ कृष्णविहारी सहस थी गुलजारीलाल नदा

१७२

\$32

848

105

१८३

१८६

285

Rox

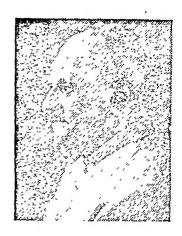
२०७

२१२

228

V. V. Giri

President of India

Gandhiji's whole life was one of dedication to the service of humanity. By his personal character and example he deeply influenced the thought of his generation and made the world realize that spiritual integrity triumphs over the forces of physical oppression. He stood for love in the midst of hate, forgiveness in the midst of vengeance, good in the midst of evil and steadfastness in the midst of peril. In this centenary year the best way to perpetuate the memory of the Father of the Nation and to pay our homage to Bapu is to imbibe some of his great qualities of head and heart and to practise the values of truth and non-violence on which he based his entire philosophy.

हुकम मिह राज्यपाल, राजस्याम

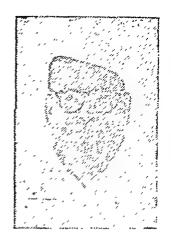

मुक्ते यह जान कर प्रमन्नता हुई कि चिन्मय प्रकाशन द्वारा राष्ट्रियता महात्मा गांधी के जीवन एव कार्यो पर 'गांधी णताब्दी स्मारक प्र'य" प्रकाशित किया जा रहा है।

महारमाजी ने करोड़ो निर्वल ग्रोर हिम्मन हारे देश-वासियों के हृदय में ग्रपने जीवन काल में ही ग्रपने कार्यों तथा मार्ग-दर्शन से न केवल नई जान डाल दी बिल्क देश को दासता से छुड़ा कर स्वत-मता दिलवाई। उनहा कार्य-थेत्र केवल राजनीति हो नही या बिरक मनुष्य के जीवन के हुर पहुंजू पर उनका प्रभाव पड़ा। उन्होंने हमेशा नैतिकता पर वल दिया। वे चाहते ये कि उच्च लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उद्युव्ध साध्य ही प्रपनाए जाने चाहिते। ग्राज प्रस्थिक ग्रावश्यकता है कि देश ना प्रत्येक नागरिक गांधीबी द्वारा बताये हुए मार्ग पर चले ग्रीर उनके ग्रादशों को क्षपने जीवन मे उतारे।

मेरी श्वभकामनाएं ग्रापके साथ हैं।

मक्त दर्गन शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार

गांचीजी ने प्रकाश की जो ज्योति जलाई थी, वह श्रमी भी हमारे पय को श्रालोकित कर रही है। यद्यपि हम उनके बताये हुए मार्ग से बहुत मटक चुके हैं. श्रीर हमसे बहुत-सी भूजें हुई हैं, फिर भी हमें इस बात का गौरव है कि हम उनके ही शिष्य श्रीर उत्तराधिकारी हैं तथा श्रपनी सीमाश्रों के बावजूद उनके बताये हुये मार्ग पर चलने का यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

मुक्ते विश्वास है कि आपके द्वारा जिस स्मारक ग्रंथ का प्रकाणन किया जा रहा है, वह अपने ढंग का अदितीय होगा और उसके प्रकाणन से राष्ट्र-पिता के विचारों को प्रसारित करने में सहायता मिलेगी। मैं आपके इस ग्रायोजन की पूर्ण सफलता के लिये अपनी हार्दिक ग्रुभकामनाएँ प्रेपित करता हूँ।

I was giad to know that you are bringing out a special publication 'Gandhi Shatabadi Smarak Granth' on 2nd October, 1969

I am confident, the publication will reveal the life and disciplines of Gandhiji and will unfold varyous incidents depicting his character and dedication for the upliftment of down-trodden community. In fact he had kindled the light of non-violence and austerity in life. He was one who stood by his words and did what he preached, In him, we found a true soldier full of sympathy and sacrifice. Throughout his life he marched ahead in the struggle of Inding solace for his brethren and, therefore, was adored by one and all.

I wish the publication all success,

वी० वी० गिरि

विश्व

प्रकाश

स्तम्भ

गांधीजी

यह वस्तुतः हमारा सौभाग्य है कि विश्व के महान् शांतिदूत, सत्य व ग्रहिंसा के संदेशवाहक गांधीजी जैसे महान् नेता का जन्म हमारे देश में हुग्रा। ऐसा बहुतही कम होताहै कि कोई महापुरुष ग्रपने जीवन-काल में ही उन ग्रादशों को सफल होते देख ले, जिनके लिए उसका जीवन समर्पित होता है। गांधी जी ने जिस किसी भी वस्तु को छुग्रा, उसकी शोभा में वृद्धि की। उनके लिए समस्त सामाजिक जीवन एक इकाई के समान था जिसके प्रायः प्रत्येक ग्रंग को उनका जादुई स्पर्श प्राप्त हुग्रा। निस्संदेह महात्मा गांधी के जीवन ग्रौर कार्यो का विश्व के इतिहास में ग्रसाधारण स्थान रहेगा। उन्होंने भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त करायी ग्रौर इस प्रक्रिया के दौरान हमें

बहुत सी-ममूल्य शिक्षाऐं दी। उन्होंने अपने अनुयायियोको भय ग्रीर पृणा से मुक्त रहने का प्रशिक्षण दिया तथा जनता मे एकता, समानता ग्रीर माईचारे की भावना भरी।

यपने वास्यकाल से ही गाँधीजी नैतिकता के कुछ सिद्धान्तों का हदता से पालन करते थे। उन्होंने धपनी पूज्य भाता को वचन दिया था कि इंग्लैंग्ड मे प्रवास के समय मास, मदिरा और स्त्री का स्पर्ण नहीं करेगा और उन्होंने उसका पूर्ण रूप से पालन किया। इंग्लैंड मे प्रध्ययन करते समय वह सर चार्स ग्रंडिंग्ला तथा दादा भाई नीरोजी के सम्पर्क में घाये। उस समय उन्होंने इंग्लैंड के प्रध्ययन सर्व से घाये। उस समय उन्होंने इंग्लैंड के अभिक दल, फेवियन सीसायटी तथा मानर्स की शिक्षाओं में भी गहरी दिलवस्पी ली। साथ ही लियो टालस्टाय तथा टेविड थोरों की प्रवित्तयों के प्रमासक बने।

सत्याग्रह शस्त्र

गाँधीजी ने दक्षिण प्रफीका ये जो काम किया उसी ने उनको भारत के भावी राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित किया। वहाँ पर उन्होंने एक विदेशी सरकार के विष्ठ सर्थाग्रह-सकर हारा लढ़ाई का नेतृत्व किया और इस प्रकार अपने देख को राजनीतिक दोसता से मुक्त कराने के अपने भावी काम का शिलान्यास किया।

इस प्रकार गांधीजी एक व्यक्ति मात्र नहीं, विस्क एक सस्था थे। उन्होंने न केवल हमारे देश की सम्पूर्ण जनता के भाग्य का निर्माण किया, विस्क उनके आदर्श झाज भी विश्व भर के समस्त शान्तिप्रेमियों के हृदय को प्रभावित कर रहे हैं।

गांधीजी एक साय ही राजनीतिज्ञ, समाज-सुपारफ, लेखक, प्रध्यापक, मानवतावादी और विश्ववादी थे। उनमें प्रपने विश्वादी पर हुढ रहने का साहस था तथा वह प्रपनी धातमा के प्रादेशों का पालन करते थे। मानवता के लिए लड़ने वाला यह बीर योदा, साहस और प्रमं के साथ, प्राय: सारे सखार के विरुद्ध प्रकेला डटा रहता था। महात्माजों के नेतृत्व से केवल हमारा राष्ट्र ही प्ररेणा नही प्रहण करता था, विल्व वह सम्पूर्ण विश्वव के लिए प्रकाग-स्तम्भ का काम करते थे। उन्हीं के एक जीयाई धताब्दी के नेतृत्व में हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। यह सफलता उन्होंने धपने प्रचूक, परन्तु प्रमृत्ववूवं प्रहिंसा और सत्थ के सस्यों ढारा प्राप्त को। इसका महत्व

तव ग्रीर भी वढ़ जाता है, जब हम याद करते हैं कि इस पद्धित ने एक ऐसे समय में शानदार सफलता प्राप्त की जबिक संसार के ग्रन्य देश भयानकतम शस्त्रों-ग्रगुवमों पर ही भरोसा कर रहे थे।

महात्माजी मनुष्यों के एक सच्चे नेता थे। वह उनका नेतृत्व करते थे, स्वयं उनके कहने में नहीं चलते थे। दर्शकों को खुण करने को नीयत से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, न लोगों की वाह-वाही लूटने को परवाह की। परन्तु इससे हम इस गलतफहमी में न रहें कि वह तात्कालिक परिस्थितियों के प्रति जागहक नहीं रहते थे। अपने आपको वदलती हुइ परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में वह कभी पीछे नहीं रहते थे। परन्तु सभी ने यह महसूस किया कि जहाँ तक बुनियादी आदर्शों और सिद्धान्तों का प्रश्न था, उनके लिए वह बड़े से वड़ा विलदान करने को प्रस्तुत रहते थे तथा जिसे भी वह बुराई समभते थे उसके साथ कभी समभौता नहीं करते थे।

एशिया की स्वतन्त्रता

श्राज हमारे लिए यह सबसे उपयुक्त समय है कि हम गांघी दशंन का जिसे हम संजोए श्रीर श्रपनाये हुए हैं विश्लेषण करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, गांधोजी चाहते थे कि केवल भारतीय जनता को नहीं, विल्क समस्त मानवता को स्वाधीनता प्राप्त हो। एक पैगम्बर की तरह उन्होंने 'भारत छोड़ो-एशिया छोड़ो' इत्यादि नारे दिये जिन्होंने करोड़ों लोगों को श्रनुप्राणित किया, श्रीर श्राज एशिया के श्रधिकांश देशों को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है तथा वे जो पुनर्निर्माण कर रहे हैं उसका श्रेय उस नेतृत्व को ही है जो भारत ने प्रदान किया। वापू चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति श्रीर राष्ट्र श्रपने मौलिक श्रधिकारों के लिए संग्राम करे।

शायद वापू के सदेश को समभने की सबसे ग्रधिक ग्रावश्यकता ग्राज है। हमारी सीमा पर जो ग्राक्रमण का खतरा बना हुगा है उसके कारण हमें हर समय सजग रहना है। इस सम्बन्ध में हमें गांधीजी के ये शब्द याद रखने चाहिए: 'हमारे राष्ट्रवाद से किसी राष्ट्र को खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार हम ग्रपना शोपण नहीं करने देंगे उसी प्रकार स्वयं भी किसी का शो पण नहीं करेंगे। ग्रच्छा होगा यदि सब लोग वापू के इस संदेश के ग्रथं को ह्दयंगम कर लें क्योंकि इसी को हमने ग्रपनी नीतियों का पथ-प्रदर्शक बनाया है। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि गाधी जी कमें में विश्वास करते थे और उनका मत था कि जीवन में निरन्त कमें होंगा चाहिए। एक अच्छे सहय को हम खराव साधनो द्वारा नहीं आप कर सकते, साट्य और साधन को एक दूसरे से पूर्णताय अवग्न मही किया जा सकता। वह इस कथन से सहमत नहीं थे कि साट्य ठीक होंगा चाहिए, साधन चाहे जो हो। जैसा कि उन्होंने स्वयं वह है, मयोकि ईश्वर मेरे और आपके रोम-रोम में है, अत इसमें मैं पूर्णों के समस्त प्राण्यों की समानता का सिद्धान्त निकालता है इसिलए वह मनुष्यों के विरुद्ध किए जाने वाले हर भेदभाव के विरुद्ध सित्त वह समुख्यों के विरुद्ध किए जाने वाले हर भेदभाव के विरुद्ध किए जाने वाले हर भी साम्में किए सामाजिक या धार्मिक।

धाचार्य कुपलानी जिन्हे बापू के निकट सम्पर्क मे रहने का सीभाग्य प्राप्त हुआ था, के बध्दो में गांधीजी का मत था कि 'वर्तमान में एकमात्र मार्ग यह है कि राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्षिक जीवन में तथा ध्यक्ति और समाज में समन्वय स्थापित किया जाय। इसका उपाय गांधीजी यह बताते हैं कि सामाजिक, प्रार्थिक और राजनीतिक तथा व्यक्तिगत और सामूहिक समस्त आचरण नैतिकता के कुछ युनियादी सिद्धान्तो पर आधारित होना चाहिए। ये सिद्धान्त उनके मत में सस्य, प्रहिंसा तथा साधनों की मुद्धि का विचार है।

इस हिन्द से गांधीओं को सर्वोच्च कोटि का अन्तरराष्ट्रीय नेता माना जा सकता है। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद यदि वह केवल एक चौधाई सदी और जीवित रह जाते, तो मरा विश्वास है कि उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय शानित और सद्भावना स्वाधित कर की होती, जी कि उन सिद्धान्तो पर आधारित होती, जिनकी भलक उनके जीवन-दर्शन से मिलती है। अब तक उन्होंने समुबत राष्ट्र सच के रूप को ही बदल दिया होता और इस परिवर्तन का आधार अगु-अस्त्रों की विनाशकारी चिक्त नहीं होती, जो कि विश्वशानित को बुनियादों के लिए ही खतरा वन गई है, बल्कि इमका मांग उन रिद्धानों के पूर्णत्या अनरूप होता जो समुक्त राष्ट्र सच के स्थानर है।

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग

यद्यपि गांधीजी राष्ट्रों की ग्रात्म-निर्भरता श्रीर स्वतन्त्रता के सवल समर्थक थे, परन्तु वे श्रन्तरराष्ट्रीय सहयोग के समर्थन में भी सवसे श्रागे थे। वे प्रादेशिक श्रीर साम्प्रदायिक भावनाश्रों के विरोधी थे। उनका घ्यान प्रमुख रूप से विश्व-भावना के प्रचार की श्रोर था। ग्राजकल जबिक संचार के साधनों में तेजी से वृद्धि हो रही है तथा मनुष्य जाति की एकता की चेतना बढ़ती जा रही है, हमें इसका पूर्णत्या घ्यान रखना चाहिए कि हमारा राष्ट्रवाद प्रगतिशील श्रन्तरराष्ट्रवाद से कहीं टकराये नहीं। विश्व के श्रन्य भागों में जो कुछ हो रहा है, उससे भारत श्रन्य श्रीर श्रप्रभावित नहीं रह सकता। श्रतः हमें विश्व की प्रगतिशील शिक्तयों का साथ देना चाहिए। श्रन्यत्र उन्होंने जोर देकर कहा है कि कोई भी राष्ट्र श्रकेले श्रपने लिए नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र सम्पूर्ण विश्व के लिए है। मैं श्रपने देश की स्वतन्त्रता इसलिए चाहता हूँ ताकि वह मानवता की सेवा में श्रपना विल्दान कर सके।

श्रतः यह उपयुक्त होगा कि गांधी-मार्ग के प्रचार के उद्देश्य से निर्मित संगठन की शाखाएँ प्रत्येक देश में स्थापित की जाएँ। मुभ्ने यह देखकर हर्ष होता है कि दिन पर दिन सम्पूर्ण विश्व के लोग यह महसूस करते जा रहे हैं कि उनकी पद्धति सही थी।

अद्वितीय मानव

उपसंहार के रूप में में प्रोफेसर ग्रल्वर्ट ग्राइन्स्टीन के वे ग्रमर शब्द उद्घृत करता हूँ, जो उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजिल ग्रिपित करते हुए कहे थे: 'किसी भौतिक सत्ता के सहारे विना वह ग्रपने राष्ट्र के नेता हैं, वह एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जिनकी सफलता का ग्राधार राजनीतिक चालें नहीं, वित्क केवल उनके व्यक्तित्व का प्रभाव है। वह एक ज्ञानी ग्रौर विनयी विजेता हैं, जिनके शस्त्र दृढ़ संकल्प ग्रौर एकलयता हैं तथा जिन्होंने ग्रपनी सम्पूर्ण शक्ति ग्रपने देश के लोगों के उत्थान तथा भाग्योदय में लगा दी है। वह एक ऐसे मानव हैं जिसने यूरोप की दानवता का सामना एक सरल मानव की गरिमा द्वारा किया तथा इस प्रकार हमेशा उससे श्रोष्ठ रहा। ग्राने वाली पीढ़ियों को शायद ही यह विश्वास हो कि इस प्रकार का कोई मनुष्य कभी इस पृथ्वी पर वास्तव में रहता था।"

(राष्ट्रपति से सामार)

गांधी

श्ताब्दी

ञ्जीर

हमारा

बीमन्नारायस्

कर्त्रच्य

हम प्रमी भी प्रपनी कठिनाइपोको स्थायी रूपसे बापूजी के उन विचारोका धनुसरण कर मुलका सकते हैं जो मेरे स्थाल से बहुत स्थावहारिक, तकंसमत ग्रीर वैज्ञानिक हैं। यह कहने की प्रावस्थकता नहीं है कि माधीजी एक स्थावहारिक प्रावश्यवादी मे, ग्रीर उन्होंने हमारी समस्याभी को एक मानवीय तरीके से तथा सनातन सत्य के इस बुनियादी प्राधार पर सुलक्षाया कि ग्रेष्ठ साध्य को केवल पवित्र ग्रीर गुद्ध माधनों के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है।

इस लेख में मैंने गांधीजों के धादशों भीर कार्यक्रनों के भ्रमुमार कुछ रचनारमक सुकाब पेश किए हैं।

ममाजवादी रचना

धर्म-निरपेक्षता ग्रीर प्रजातान्त्रिक प्रणाली पर माधारित ममाजवादी समाज की रचना के लिए हमारा राष्ट्र वचनयद्ध है। इस मूलमूत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाग्रो में यनेक कार्यक्रमों का समावेश किया गया है। फिर भी हमें खेदपूर्वक यह स्वीकार करना पड़ता है कि सादगी ग्रीर ग्रायिक ग्रनुशासन के सामान्य वातावरण के ग्रभाव में ये कार्यक्रम ग्रधिक सफल नहीं हो सके हैं। गांधी जी ने ग्रनेक कार्यक्रमों को स्वयं ग्रपने जीवन से ग्रारम्भ किया था। उनके व्यक्तिगत उदाहरण ने जनता को राष्ट्रव्यापी ग्राधार पर उसी तरह का कार्यक्रम ग्रपनाने की प्रेरणा दी थी। सौभाग्य से ग्रव हमें फिर यह सुग्रवसर मिल रहा है कि ग्रात्म-परीक्षण करते हथे ग्रपने कार्यक्रमों की सफलता पर विचार करें।

गांधीजी ने इस वात को अनेक वार दोहराया था कि भारत में तव तक समाजवाद कायम नहीं हो सकता जव तक हम भोजन वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी परम आवश्यकताओं के वारे में सभी नागरिकों के लिए एक निम्नतम जीवन-मान प्राप्त कराने में सफल नहीं होते हैं। यह वात मुख्यतया अपनी जनता के उन लाखों-करोड़ों लोगों के लिए सम्पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने पर निर्भर रहेगी जिन्हें आज भूख और अनैच्छिक वेकारी का सामना करना पड़ता है। सिर्फ आर्थिक वृद्धि की दर तथा कुल राष्ट्रीय उत्पादन वढ़ाने के वारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आचार्य विनोवा के शब्दों में 'परकोलेशन' के सिद्धान्त से काम नहीं वनेगा। हमको सीधी तरहसे और फौरन अपनी आवादी के अति-निर्धन समुदायोंका जीवन-मान उठाने के लिए भरसक प्रयत्न करना होगा। मखे व्यक्ति से यह कहने से कोई लाभ नहीं कि उसे अपने जीवन की निम्नतम जरूरतों को प्राप्त करने के लिए १० या १५ वर्ष और वाट देखनी पड़ेगी। जैसा कि गांधी जो ने कहा है, किसी भूखे व्यक्ति के सामने स्वयं भगवान भी रोटी के रूप के अलावा और किसी रूप में प्रकट होने का साहस नहीं करेंगे।

जव तक हम ग्रत्यन्त संयमित ग्रीर दृढ़ तरीके से प्राथमिक-ताग्रों का एक न्यायपूर्ण सिलसिला निर्घारित नहीं करते तव तक एक ऐसे समाजवादी लोकतन्त्र की स्थापना में साकार परिणामों की ग्रपेक्षा करना वेकार है, जिसमें सभी नागरिक स्वतन्त्र भारत के सम्मानित नागरिकों के रूप में मानव-जीवन व्यतीत कर सकें। शहरों में गन्दी वस्तियाँ जारो रहें, राज्यों का राजघानियों में लोग फुटपाथों पर जीवन वितायें, दलित-वर्गो की ग्रत्यन्त दयनीय दशा बनी रहे, ऐमी श्रवस्था में हमारा ममाजवाद के वारे में वार्ते करना श्रयंपूर्ण श्रोर लाभप्रद कैसे हो सकता है ?

स्वदेशी भावना

गायोजी ने हमर्थे स्वदेशी की भावना भरी थी जो वास्तव में वृतिगादी रूप से स्वाभिमान और स्वावसम्बन की भावना थी। उनकी इच्छा भी कि दूसरों का अध्यक्षिक सहारा तिये विना हम स्वय अपने रोरा पर खडे हो। दुःख की वात है कि आज हमारे राष्ट्रीय जीवन में इस स्वदेशी भावना का यहूत अभाव है। एक नियोजित आर्थिक विकास के परिणालस्वरूप लीग राज्य से हर प्रकार की सहायता की अपेक्षा करने लगे हैं और उनकी अपनी सूक भीरे-भीरे कम होती जा रही है। हमारों आपिक योजनाओं के किए सीमित विदेशों सहायता, खासकर तकनीकी जान, तेने में कोई हानि नहीं है, लेकिन विदेशों सहायता पर अधिक निर्भर रहने से अन्त में हमारी शवित्रया दुवँत हो जाए यो और स्वावलम्बन की सूक्त भावना यह जाएगी। इस्तिल पुने यह देखकर प्रसन्ना हुई है कि योजना आयोग ने अब इस वात की वही मजबूती के साथ सिकारिक की है कि योजना अश्वीय योजना का एक मुख्य उहेश्य यथाशीघ स्वावलम्बन की और बढना हो।"

'भारत छोड़ो' धान्तीलन के दौरान मे जब मैं जेल में था उस समय मुक्ते थापूजी के सिद्धान्तों के मुनुसार 'गाधीवादी योजना' लिखने मा प्रवसर मिला। जेल से छूटने के तुरस्त बाद योजना की पार्डुलिपि पढ़कर गाधीजी ने अपने होण में लिखा: ''सरल जीवन प्रीर उच्च विचार।'' उन्होंने आगे कहा: ''सभी नागरिकों के लिए रहन-महन के निम्नतम दर्जे को प्राप्त करने की कीशिया करते हुए हमे पण्डिम के प्रत्यन्त विकसित एव यत्रीकृत देशों की नकल नहीं करनी चाहिए। रहन-सहन के दर्जे को ही उठाने की घपेझा हमें जनता के जीवन स्तर को ऊचा उठाना चाहिए जिसमें नैतिक श्रीर ग्राष्ट्र्यारिमक मूर्त्यों का भी समावेश हो।''

विदयात अमरीकी अर्थशास्त्री ओ॰ गालब य की कुछ वर्प पहुंच प्यानिम कमीशन के साथ हुई वातचीत का भी मफ्रे स्मरण है। हमारी वातचीत के दौरान ओ॰ गालब य ने कहा : "भारत के ्रांवों में गरीव जनता के चेहरे पर मैंने स्वावलम्बन ग्रीर ग्राघ्यात्मिकता का तेज देखा है जो एक तरह से उनकी निर्धनता को समृद्ध वनाता है। "हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी देहाती जनता की इस स्वावलम्बन की भावना ग्रीर नैतिक शक्ति को ग्रांच पहुंचे।

वापूजी ने जिस किसी भी काम को हाथ में लिया, उसे वड़ा क्यावहारिक महत्व दिया। मुभे भ्रच्छी तरह याद है, १६४५ में जब राष्ट्र के सामने भोजन की वड़ी किठन समस्या पैदा हुई तब उन्होंने खेती की पैदावार वढ़ाने के लिए 'हरिजन' के स्तम्भों के जिर भ्रमेक सुभाव दिए थे। गांधीजी ने वताया था कि वाइसरीगल लाज के विशाल लॉन भ्रौर नई दिल्ली के वंगलों की खाली जमीनों सिहत देश में उपलब्ध सभी भूमि को खाद्य फसलें उगाने के काम में लाया जाए। रोज की तरह, एक दिन माता कस्तूरवा शाम को टहल कर लौटने के वाद सेवाग्राम में वापूजी के पैर पखार रही थीं। पैर धोनेके वाद वचा हुम्रा वाल्टी भर पानी रोजाना पासकी एक गुलाव की क्यारी में डाल दिया जाता था। वापूजी ने मेरी श्रोर देखकर कहा: "हमारी खाद्य-समस्या की परिस्थित में गुलाव की यह क्यारी वास्तव में मुभे चुभती है। इसकी जगह हम गेह क्यों न पैदा करें?" श्रौर दूसरे ही दिन वहां सचमुच गेह वो दिए गए। विविध कार्य-कमों को किस निष्ठा के साथ गांघीजी हाथ में लेते थे उसका यह एक उदाहरएा था।

हम यह वात कहते हुए कभी भी नहीं थकते कि पंचवर्षीय योजनायों में खेती को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। लेकिन फिर भी ऐसे अनेक उदाहरएा मिलते हैं जहां खेती की अच्छी जमीनों का उपयोग उद्योग, शिक्षा तथा विविध परियोजनायों की इमारतें खडी करने के लिए किया जाता है।

इस समय लाखों एकड़ जमीन जिसे 'गोचर' कहा जाता है लगभग वेकार पड़ी है। इस प्रकार की जमीन का या तो ग्रच्छा चारा ग्रथवा ग्रन्न की फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिये। हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि विना जोती हुई जमीनों को खेतो के उपयोग में लाया जाए। इस प्रकार की नई जोतो हुई भूमि पर 'सीलिंग' के नियम निश्चित समय की मर्यादा तक लागू न किए जांए तो ग्रच्छा रहेगा।

मूल्य-वृद्धिकी समस्या

मूल्य-यूढि जैसे पेचीर सवालका, खामकर जहरी सपत की चीजोका, सामना प्राज देशको करना पद रहा है। इन मूल्यों की उचित सीमाके प्रन्दर रखनेके लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने प्रतेक करन उटाए हैं। वेकिन इनके परिणाम काफी प्रसन्तोपकार रहें हैं। यह स्पट्ट है कि सपद-सामान के दाम तब ही वाछनीय स्तर पर कायम किये जा सकते है जबकि हम उनके उत्पादन को तेज रपतार से बढाने में सफल हां। इसके प्रसादा हमको सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की प्रनेक शालाए योजनी चाहिए, ताकि दोनो उपभोक्ता तथा उत्पादकों के हितों में मध्यस्यों के मुनाफों को खत्म किया जा गर्क। गांधीजी हमारी प्राधिक पढिले प्रत्योजन निवशण लागू करनेके पक्षों मही थे। वे केवल उन्हीं प्रतिवन्यों को कायम रखना चाहते थे जो सामान्य व्यक्ति के प्राधिक हितों की रक्षा के लिए विलक्ष्य जररी हों। इसरे राहदों में वे कुछ चुने प्रयथा महस्वपूर्ण नियमणों को ही कायम रखने की नीति के पक्ष में थे।

गाधीजी ने ब्रहमदाबाद में बनेक वर्षों तक देश के लिए एक ठोस कामगार नीति को रचना की । विछली दो दशाब्दियो मे गाधीजी के इन ब्रादर्शों को कामगारों के क्षेत्र में ब्रमल मे लाने के लिए भारतीय राप्ट्रीय मजदूर काग्रेम (इन्टक) काफी प्रयत्न कर रही है। महा~ रमाजी नै कामगारों के अधिकारों तथा कर्त ब्यो दोनों पर काफी जोर दिया था। कामगारो के बेतनो का सम्बन्ध धनिवार्थ रूपसे उत्पा-दकता में होनेवाली वृद्धिसे होना चाहिए। यदि ये श्रीधीगिक उत्पादन वढानेके लिए कठिन परिश्रम किए विना ही ग्रधिक वेतनो ग्रीर मह-गाई-मत्तोकी माग करते रहेंगे, तो खपत-सामाना की कीमत बढती जाएगी और वह एक विकृत वृत में उलक जाएगी। यदि विशेष मव-स्थात्रों के ग्रन्तर्गत ग्रधिक महगाई-मत्ता देना भी पड़े, तो जहां तक हो सके उसे नकद के स्थान पर किस्म मे ही दिया जाए। रेलवे, डाक भीर तार, ग्रम्पतालो, वन्दरगाहो वगैरह जैसी ग्रनिवाय सेवाग्रो मे प्राय: होनेवाली हडतालोको सस्तीसे दवा देना चाहिए । खेद की वात है कि इस तरह की हडतालें मुख्यतया राजनैतिक हो गई हैं ग्रीर कुछ तत्व ग्रनने स्वार्य-साधनके लिए देशमें इस सरहकी गडवडी ग्रीर श्रव्यवस्था फैलाते ही रहते हैं। हमे चाहिए कि इस मामले में कडा

रूख ग्रपनाएं ग्रौर इस तरहके समाजविरोधी तत्वोंको खुश रखने ग्रौर उनसे समभौता कर लेनेकी नीति न वरतें।

कम्पोस्ट खाद

गांघीजी ने इस बात पर अनेक बार वल दिया था कि कमजोर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कम्पोस्ट तथा हरी खाद का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों को व्यवहार में लाने के बारे में कोई विरोध तो नहीं हो सकता। लेकिन यह आवश्यक है कि इन नकली खाद को कम्पोस्ट खादके साथ उचित प्रमाणमें मिलाया जाए, ताकि सन्तुलन कायम रखा जा सके।

रासायनिक खादों का ग्रधिक प्रमाण में उपयोग करने से ग्रारंभ में तो कुछ ग्रच्छी फसलें होती हैं, लेकिन वाद में उनसे जमीन का उपजाऊपन तेजीसे घट जाता है।

पशु-पालन-गोसेवा

गांधीजीने कृषिको मजवूत वनाने के लिए गो-संवर्धन को काफी महत्व दिया था। उन्होंने गोसेवा का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया था। खेद है कि हमने इस कार्यक्रमको व्यवस्थित ढंगसे नहीं श्रपनाया । परिगामस्वरूप, कुछ लोग गौ-रक्षा सम्बन्धी जनता की भावनासे राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं। जापानमें मुभे यह देखकर ग्राश्चर्य हुग्रा कि उन क्षेत्रों तकमें जहां कई प्रकारकी कृपिकी मशीनी का उपयोग होता था वहां पर भी किसान कमशः गायकी श्रोर भक रहे थे। जब मैने उनसे इस फेर-बदलका कारण पूछा तो किसानों ने फीरन जवाव दिया: "महाशय, मशीन हमको न दूध देती है श्रीर न खाद।'' जापान के किसान गाय का उपयोग खेतों को जोतने में भी करते हैं। कम्पोस्ट खाद के प्रत्येक ग्रींस का जमीन को उपजाऊ वनानेके लिए भरपूर उपयोग होता है ग्रौर दूध का उत्तरोत्तर इस्ते-माल डियरियों को कायम करने तथा लघु-उद्योगों के जरिये दूध की अनेक प्रकारकी चीजें वनानेके काममें होता है। क्या हम भारतमें भी गोपालन ग्रौर वड़े पैमाने पर डेयरी उद्योग स्थापित करनेका उसी तरहका कार्यक्रम नहीं ग्रपना सकते हैं ? ऐसा करने से हम न केवल गाय ग्रीर उसकी सन्तति की वचा सकेगें विलक श्रपनी खेती को ग्रधिक उत्पादक ग्रीर वैज्ञानिक भी वना पाएंगे।

दुर्भाग्य से भारत में हम गाय की पूजा करके ही सन्तोप कर लेते हैं, लेकिन मिश्रित खेती, वैज्ञानिक प्रजनन श्रीर सहकारी याजारने व्यवस्था जैसे कार्यक्रमों के जरिये उसकी रचनात्मक ढग से सेवा करने की चिन्ता नहीं करते हैं।

भूमि-सुघार

विभिन्न राज्योमें भूमि-सुषारोका ग्रमल भी मन्द और हका-वटपूर्ण रहा है। ग्राचार्य विनोवा के भूदान और ग्रामदान ग्रान्दा-लनो के वावजूद, कृषि-उत्पादकता वढानेके हेतु हम एक क्रान्तिकारी भूमि-सुषार कार्यक्रम को ग्रमल मे नहीं ला पाए हैं। छोटे किसानोकी यथाशीध्र मदद करने की जरूरत है, ताकि वे सवा-सहकारिताग्रो में सगठित हो सकें और छोटो सिचाई-योजनायो, सुधरे हुए श्रौजारो, प्रच्छे बोज तथा समय पर श्रम्य सुविधाएं प्राप्त कर प्रति एकड उपज बढा सकें।

भूमिहीन मजदूर

हानके सर्वेक्षणो से पता चला है कि भूमि-मुशारकी लगातार बातों के वावजूब भूमिहीन मजदूरोंकी आधिक हालत वास्तवमें दय-नीय है। भूदान-मान्दोलनके जरिये अब तक खममग तेरह लाख एकड जमीम भूमिहीन किसानों में बोटी गई है। कदाचित इस बगंबी राज्य सरकारों द्वारा म्रस्य दस लाख एकड़ जमीन प्रदान को गई है। किन्तु इस महत्वपूर्ण लेग में प्रभी बहुत कुछ करता बाको है। मैं ऐसा महस्स करता है कि नौकरी की मुरसा तथा उचित मजदूरों का प्रायता-मत देनेके लिए भूमिहीन पजदूरों को सहकारी समितियों में —साम देनेके लिए भूमिहीन पजदूरों को सहकारी समितियों में —साम कर मानदानी संगोमि—सगठित करने के लिए समित्र कदम उठाए जाने चाहिए। भारतीय साम्यवादी दल ने कृषि-मजदूरोंके लिए एक प्रशिक्ष भारतीय सगठन का निर्माण करने का मभी हाल ही में फैरला किया है। प्रतः यह बहुत ही अस्री है कि रचनात्मक कार्यकर्ता इस क्षेत्र मैं तुरस्त प्रवेश करें।

खादी ग्रीर ग्रामोद्योग

भारत की जटिल समस्या, जिसका बढी शीघ्रताके साथ हल ढूंढना जरूरी है, वेरोजगारी और प्रधं-वेकारी है। हमारे सविधानमें ग्रपनी जीविका के लिए काम करनेका मूल प्रधिकार' प्रदान किया

गया है। सारे संसार में वेकारी को दूर करना ग्रार्थिक नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य माना गया है। गांघीजीने स्वाधीनता के पूर्व ही खादी ग्रीर ग्रामोद्योगों के विकास पर वहुत वल दिया था, ताकि हमारी जनता के लाखों ऐसे लोगों को काम मिल सके जिन्हें विना इच्छा के वेकार रहना पड़ता है। ग्रपनी 'गाँधीवादी योजना' तैयार करते समय, जो १६४४ में प्रकाशित हुई, मैंने एक दिन सेवाग्राम में गांधीजी से मशीनों के उपयोग के वारे में उनके विचार जानने के लिए प्रार्थना की । उन्होंने साफ शब्दोंमें कहा : "मुफ्ते इस वारेमें कोई खफ्त नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि भारत के प्रत्येक स्वस्थ नाग-रिक को रोजगार दिया जाए। यदि वेरोजगारी पैदा किये विना विजली क्या, ग्राराविक शक्तिका भी उपयोग किया जाए, तो मैं उसका विरोध नहीं करू गा। लेकिन मैं यह ग्रच्छी तरह से समक्ष लेना चाहता हूँ कि यह वात हमारे जैसे देश में कैसे सम्भव होगी, जहां म्रावादी वहुत म्रधिक है भीर पूंजी थोड़ी।' मेरे विचार से कोई भी श्रायुनिक श्रर्थशास्त्री भारत जैसे विकासशील देशों में यंत्रीकरण की नीति के वारे में गांधीजी के इस प्रकार के स्पष्ट विचारों में त्रुटि नहीं निकाल सकेगा । वापूजी ने त्रांगे कहा : "यदि सरकार हमारी जनता को खादी और ग्रामोद्योगों की मददके विना सम्पूर्ण रोजगार दे सकती है, तो मैं इस क्षेत्रके अपने रचनात्मक कार्यको वन्द करनेके लिए तैयार हैं।" १६५१ में योजना-ग्रायोगके सदस्योंके साथ इसी समस्या पर विचार--विमर्श करते हुए ग्राचार्य विनोवाने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि सरकार सभी जरूरतमन्द व्यक्तियोंके लिए रोजगार के अन्य मार्ग निकाल सकती है, तो उन्हें अपने लकड़ी के चरखे को जलाकर उससे एक दिन का खाना पका लेने में कोई हिचक नहीं होगी। इसलिए खादी और ग्रामोद्योग के वारे में गांधीजी के विचारों को केवल 'ग्रादर्शवादी' की संज्ञा देना विलकुल ग्रनुचित है।

जहां तक मेरा ख्याल है, देशमें खादी, ग्रामोद्योग ग्रीर कुटीर-उद्योगों के भरपूर विकासके विना हम ग्रपनी जनता को सम्पूर्ण रोज-गार का ग्राश्वासन नहीं दे सकते हैं। हां, यह सच है कि हमको ग्राधुनिक विज्ञान ग्रीर अनुसंघान को व्यवहार में लाकर विद्यमान टेकनोलॉजी में सुघार करने के लिए संगठित प्रयत्न करना चाहिए। गांव ग्रीर देहातों की दस्तकारियों को ग्रधिक उत्पादक ग्रीर कार्यकुशल वनाने के लिए भी हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए यह विल्कुल जरूगी होगा कि सरकार लादी तथा ग्रम्य ग्रामोधीगों के पदार्थों को उपयोग में लाने की जिम्मेवारी उठाए । यह काम कुछ हद तक उन बीजों को श्रपने विभिन्न विभागों के लिये इस्तेमाल में लाकर थीर कुछ ग्रंग तक राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में जनता द्वारा इन वस्तुओं को खरीदने का प्रोस्माहन देकर किया जा सकता है । वास्तव में, मादी को खरीदने में सर्च किए गए कुछ ग्रिपक पंसो को एक प्रकार का ऐच्छिक वेरोजगारी-कर या स्वेच्छा से किया हुया महयोग ही मानना चाहिए जिसे जनता, जनताके लिए महर्ष ग्रदा करें।

नशावन्दी

यह सर्वविदित है कि राष्ट्रीय विकास के एक प्रीमन्त कार्यक्रम के रूपमें सारे भारतमे सम्पूर्ण नवावन्दी लागू करनेके लिए महास्मा गांधीजी बहुत ही उत्सुक थे। उन्होंने तो यहा तक कहा था कि "यदि सुमें भारत का एक ही घन्टे के लिए डिक्टेटर बना दिया जाय, तो सबसे पहले में जो काम करना ।" वह होगा दिवा कोई मुमावजा दिये गरावकी सभी दुकानोकों यन्द करना ।" 'गांधी प्ररिवन मनिय' के समय भी गांधीजी ने भराव की दूकानों के सामने घरना देने के प्रपने प्रधिकार को नहीं छोडा। पहले प्राम जुनाव से ही काग्रेस प्रपने घोषएा। प्रशोम नवावन्दीको एक धावश्यक मुद्दे के रूपमें रखती रही है। प्रक्त यह बहुत हो कोम का विषय है कि कई काग्रेस प्रकारों के भी धागामी पचवर्षीय योजना के लिए साधनों को जुटाने के नाम पर प्रव नवावन्दी को हटाकर दक्ष राष्ट्रीय नीति की प्रवहलना की है।

राज्यों को ग्रपने क्षेत्रों में नशायन्दी लागू करने में जो नुकसान होगा उसकी ५० प्रतिशत पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार सहमत हो गई है। केन्द्र के इस महत्त्वपूर्ण श्राश्वासन ते, राज्य सरकार, विद वे वास्तव में गाणी-शताब्दी मनाने के लिए निष्ठावान हैं तो प्रपने गलत करमों को पीछे शीचें तथा श्रद्धा से सम्पूर्ण नशायन्दी की मोर ग्रग्नसर हो।

में नवायन्दीको केवल नैतिक प्रका ही नहीं भानता । हमारा मुख्य लदय गरीव वर्गों की व्याधिक प्रगति रहा है। योजना मायोग के सदस्य की हैसियत से १९६२ में अपने विस्तृत अमण् के दौरान में मैं दुर्गापर इस्पात कारखाना देखने गया था। जनरल मैनेजर से यह जानकर मुभको गहरा आघात पहुँचा कि उस कारखाने के कामगारों की साप्ताहिक मजदूरी की करीव ४० प्रतिशत रकम वेतन के ही दिन शराव पीने में खर्च हो जाती है। देश की लगभग सभी वड़ी-वड़ी योजनाओं में, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हों अथवा निजी क्षेत्र में, यही हालत है।

नशावन्दी के अभाव में हमारा नियोजन ठीक उस घड़े में दूध और शहद भरने के समान है जिसमें अनेकानेक छिद्र हों। वास्तव में, हमें गैर-कानूनी प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य से नशावन्दी-कार्यक्रम के अमल में सुधार लाने के लिए आवश्यक प्रयास करना चाहिए। किन्तु, नशावन्दी को ही विलकुल तिलांजिल दे देना, स्नान-पानी के साथ वच्चे को भी वाहर फेंक देने के समान है। यह सर्वसाधारण अनुभव की वात है कि शराव बनाने का गैर-कानूनी काम उन क्षेत्रों में भी भारी पैमाने पर विद्यमान है जहां मद्यनिषेध का कानून नहीं है।

गांधीजी का पक्का विश्वास था कि नशावन्दी की नीति अधिक संख्या में निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ताश्रों के पूरे सहयोग के विना सफल नहीं हो सकती। सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों के सहकार्य से ग्रगले दो-तीन वर्षों में सभी राज्यों में पूरी नशावन्दी लागू करना ग्रवश्य सम्भव हो सकता है।

स्वास्थ्य ग्रौर सफाई

गांधीजी ने सदैव इस वात पर जोर दिया था कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अनावश्यक दवाइयों का प्रयोग न किया जाय और प्राकृतिक चिकित्सा के सामान्य नियमों का पालन हो। सन् १६४२ की 'अगस्त-कान्ति' के समय आगाखां महल में उन्होंने वड़े परिश्रम से 'आरोग्य की कुंजी' नामक पुस्तिका लिखी थी। यह पुस्तिका खास तौर पर हमारे नवयुवकों के लिए एक मूल्यवान प्रकाशन है। गांधी-शताब्दी के अवसर पर हमें इसकी लाखों प्रतियां विद्यार्थियों के हाथ में दे देनी चाहिए।

ग्राचार्य विनोवा ने कई वार कहा है कि स्वतन्त्र भारत के ग्रलावा हमें एक 'स्वच्छ' भारत का भी निर्माण करना है। यह वड़े शर्म का विषय है कि ग्रन्य विकासशील देशों की ग्रपेक्षा हमारा देश ग्रभी भी काफी ग्रस्वच्छ है। शहर ग्रीर देहात गन्दगी व वदवू से भरे हैं। इसका कारण कुछ तो ग्राम जनता की ग्रस्वच्छ ग्रादतें हैं

१५

हमारी नगरपालिकाओं की गफलत और अकांण्यता है। दमिलए हमें वापूजी की स्मृति में सारे देश में मफाई का एक जन-धान्दोलन प्रारम्भ करना चाहिए। गाधीजी बहुत-सी बातों को वर्दायत कर लेने थे, किन्तु गन्दभी की नहीं। इस रिशामें हम देहातों में 'गोयर-गैस-प्लाट' का प्रवार ध्यापक हंगसे कर सकते हैं, ताकि प्रच्छी गाद के साथ-माथ गैम धोर विजली मी प्राप्त हो सके।

हरिजन श्रीर भादिवासी

हुनने देन बात की मान निया पा कि स्वराज्य-प्रान्ति के वाद हुरिजनों से सम्बन्धित समस्वाएं मोटे तीर पर अपने आप खरन हो जाएं थी। मुक्ते र्रंज के साथ बहुना पहला है कि देण के विभिन्न मानों में साज मी हुरिजन नाना प्रकार के दुर्व्यवहार के मिकार होते देते जाते हैं। सनेक सोशों में पानी पाने के लिए सार्वजनिक कुएं दिलत सोगों में निया पाने के लिए सार्वजनिक कुएं दिलत सोगों निया प्रकार कार्यकर्ता हों है। मुक्ते खुतों है कि प्रविक्त मंद्या में रवनारमक कार्यकर्ता में सहायता से गुजरात व अप्य कुछ राज्यों ने इस विभा में उत्तेवस्त्रीय कार्य किया है। गुजरात में सभी नारास्त्रीतिका-क्षेत्रों में उत्तेवस्त्रीय कार्य किया है। गुजरात में सभी नारास्त्रीतिका-क्षेत्रों में सुपरे हुए उपकर्त्यों भीर सामानी हारा ही मज दिने की स्ववस्था को जा रही है। २ थवन्द्वर १६६६ तक यह सुपता कर सर्व हुत हो जाएए। हमें सामा करनी चाहिए कि अप्य साच दत्त वहाहरण का अनुकरण करेंगे। विभिन्न इनाको के जन-प्रति सम्बद्ध के काम की सोर भी ज्यादा च्यान देने की जहरत है।

बुनियादी शिक्षा

जिला के क्षेत्र में गांधीजी ने राष्ट्र को लगमग तीस वर्ष पहले भगनी नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की योजना दी थी। बड़े गैद को जान है कि केन्द्र भीर राज्य सरकारों ने सभी तक इस प्रकार की ट्योग-प्रपान शिक्षा के उचित प्रयोग की अवनर नहीं दिया है।

जय तक हम गांथों और शहरों से सपनी शैक्षाणुक संस्थाओं को बत्यादर प्रवृत्तियों की भीर भीड़ नहीं देते हैं तथा घष्यापन के साथ रचनात्मक कार्य नहीं जोड़ने हैं तब तक हम जिल्लिन नेरीजगारी ग्रीर लागु जरगदकता मध्यप्यी विस्फीटक समस्याक्षों को बेदा करते रहेंगे, जिनसे हमारे समाजवादी जीवतन्त्र का ग्रस्तित्व ही स्तारे में पड़ जाएगा। इसलिए में आशा करता हूँ कि गांधी-शताब्दी अविध में भारत सरकार व राज्य सरकारें विश्वास और दृढ़ता के साथ कम से कम प्राथिमक और माध्यिमक स्कूलों में वुनियादी शिक्षा जारी करने का संकल्प करेंगी। किन्तु यह जरूरी नहीं है कि हम वुनियादी या उत्तर-वुनियादी स्कूलों के साथ अलग फार्म या उद्योगशालाओं की व्यवस्था करें।

'कम्यूनिटी डेवलपमेंट' या सामूहिक विकास योजना के द्वारा हम देहातों में विना ग्रधिक खर्च किए वहुत ग्रच्छो वुनियादी शिक्षा देने का प्रवन्ध कर सकते हैं। हाँ, कुछ चुने हुए वुनियादी ग्रीर उत्तर-वुनियादी स्कूलों के साथ फार्म ग्रीर परिश्रमालयों को स्थापित करना उपयोगी होगा ताकि उनके द्वारा विशिष्ट ट्रेनिंग दी जा सके। मुख्य बात तो यह है कि हमारे देश में हरेक विद्यार्थी को हाथ से काम करने के काफी ग्रवसर मिलने चाहियें ताकि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीए। विकास हो सके।

नैतिक शिक्षा

इसके ग्रलावा स्कूलों ग्रीर कालेजों में नैतिक ग्रथवा घार्मिक शिक्षा को ग्रुरू करना जरूरी है, तािक हमारे धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ वातावरण पैदा किया जा सके। धर्म-निरपेक्ष राज्यका ग्रथं किसी ऐसे राज्यसे नहीं होता है जहाँ पर धर्म के लिए कोई स्थान न हो। उसका ग्रथं केवल यही होता है कि सभी धर्मों के प्रति समान ग्रादर हो—'सर्व-धर्म-समभाव'। इसलिए यह जरूरी है कि नई पीढ़ी को सभी धर्मों के ऐसे मूल सिद्धांतों की जानकारी दी जाए जो सामान्यतः एक से हैं। नैतिक शिक्षा के वारे में श्रीप्रकाश समिति की सिफारिशों को भी सभी राज्य सरकारों द्वारा ग्रविलम्ब ग्रमल में लाना चाहिए।

शिक्षा का माध्यम

स्कूल भीर कालेजों में शिक्षा के माध्यम के सवाल के वारे में गांधीजी ने क्षेत्रीय भाषाओं के व्यवहार की श्रावश्यकता पर जोर दिया था। इस विषय पर मेरी एक पुस्तिका के श्रामुख में गांधीजी ने लिखा था: "मनुष्य के मस्तिष्क के विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही नैसर्गिक है जितना कि शिशु के विकास के लिए मां का दूष । इसके प्रतिरिक्त भीर हो ही क्या सकता है ? बच्चा अपना पहला सबक अपनी मा से लेता है । इसिलए मैं इस बात को मातृभूमि के प्रति पाप समभना है कि उसके बच्चो पर उनके मानसिक विकास के लिए मातृभाषा के प्रतिरिक्त किसी अन्य भाषा को थोषा जाए।"

यदि ग्रेजुएट (स्नातक) अवस्था तक हिन्दी ग्रीर धंग्रेजी को भी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए, तो मातृभाषा की शिक्षा-माध्यम के लिए उपयोग से साने से भारत की राष्ट्रीय प्रखण्डता को हाति नहीं पहुँचेगी। देश अर में शैक्षारिज सुधारों को तेजी से धमल में लाने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को चाहियें कि वह पाट्रय-प्रस्तकों तथा प्रत्य उपयुक्त साहित्य का काफी प्रमाण में लेबीय भाषाओं में भी निर्माण कराने को ध्यवस्था कर। मेरे विचार से इस क म के लिए पाच वर्ष की प्रवीध पर्योग्त होगी। ग्रादिर जहां चाह होती है वहा राह निकल ही भारी है।

त्रिभाषा-फार्म् ला

यह यात भी मान ली गई है कि त्रिभागी-कार्मु ने को प्रच्छी तरह से प्रमल में लाना देशके परम हित में होगा। उसका मतलब यह हुमा कि प्रत्येक छात्र को प्रपनी सातुभाषा या दूसरी प्राधुनिक भारतीय भाषा, सास कर दक्षिण भारत की, बदि उसकी मातुभाषा हिन्दी है; राष्ट्रमाषा, श्रीर प्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बर्ग में प्राप्त के प्रव्या करना पढ़िगा। मेरे विचार से प्रंप्त की के अलावा हमें प्रपने छात्रों को फेंच, जर्मन, रूसी या जाषानी जैसी कुछ प्रन्य विदेशी भाषाग्रों में कृशलता प्राप्त करने के लिए प्रोरसाहित करना चाहिए। यदि हम देश में भाषाग्रों को सीलने का एक प्रच्छा वातावरण पैदा कर सकते, तो हमारे तबपुषको को त्रिभाषी-कार्मु सा भार-स्वरूप नहीं लगेगा।

राप्टुभापा

गांघीजी ने वर्षों तक राष्ट्रभाषा की समस्या पर काफी व्यात दिया था। उन्होंने प्रपने पुत्र देवदास गांघीकी हिन्दी का प्रचार करने के लिए १६१८ में मद्रास भिजवाया था। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा श्रौर वर्षा की राष्ट्रभाषा प्रचार ममिति ने, जिसका मैं पाच वर्ष तक महामन्त्री रहा, पिछली कुछ दशाब्दियों में लाखी श्र-हिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी की शिक्षा दी है। गांधीजी या उनके सहयोगियों का कभी भी यह उद्देश्य नहीं था कि क्षेत्रीय भाषाग्रों को किसी प्रकार दवाया जाए। गांधीजी वार-वार कहा करते थे कि जिन लोगों को स्वयं ग्रपनी मातृभाषाग्रों का ज्ञान नहीं है उन्हें राष्ट्रभाषा सीखने का ग्रधिकार ही नहीं है। इसके श्रलावा वापूजी ग्रंगों जी या अन्य विदेशी भाषाग्रों के ग्रध्यापन के विरुद्ध नहीं थे। वास्तव में उनकी इच्छा थी कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, सभी छात्रों को हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ाई जाए तथा ग्रंगों जो या किसी ग्रन्य विदेशी भाषा के ग्रध्ययन का लाभ उन सभी लोगों को मिले जिन्हें ग्रपने व्यवसाय के लिए उसकी ग्रावश्यकता हो। इसलिए यह देखकर क्षोभ होता है कि केन्द्र की सरकारी भाषा के वारे में उत्ते जनापूर्ण वहसों के परिगामस्वरूप उत्तर ग्रौर दक्षिण में हिसात्मक ग्रौर भद्दी घटनाएं हुईं। यह वार्ते सचमुच वहुत दर्दनाक व ग्रशोभनीय है।

मेरी यह भी राय है कि केन्द्रीय लोकसेवा श्रायोग द्वारा ली जाने वाली श्रिखल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाश्रों में विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों पर भाषा का भार समान होना चाहिए। यदि राज्यों द्वारा त्रिभाषी-फार्मू ले पर सही तरीके से श्रमल किया गया, तो लोक सेवा परीक्षा में सभी उम्मीदवारों पर समान भार डालने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

भाषावार राज्य

में भाषावार राज्यों के वारे में भी कुछ शब्द कहना चाहूँगा। स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान कांग्रे स ने हमेशा क्षेत्रीय भाषाओं पर ग्राधारित नए राज्यों की रचना की पैरवी की थी। इस योजना का मुख्य मुद्दा प्रशासन तथा शिक्षा का काम जनता की भाषा में चलाना था। फिर भी, गांधोजी ने भारत की सांस्कृतिक एकता वनाए रखने की ग्रावश्यकता पर हमेशा जोर दिया था। जव उन्होंने यह देखा कि भाषावार प्रांतों की मांग राष्ट्रीय ग्रखण्डता को खतरे में डाल रही है, उस समय उन्होंने खेद के साथ मेरे एक पत्र के जवाव में लिखा थाः "वर्तमान निरुत्साही वातावरण में भाषावार पुनर्गठन को ग्रमल में न लाने की वांछनीयता कदाचित ठीक हो सकती है। एकाकी-पन की भावना सर्वत्र फैली हुई है।......कोई भी सारे भारत की

वात सोचता ही नहीं। वस्वई राज्य के महाराप्ट्र और गुजरात में विभाजन होने के वाद १६६० के मास पास पडितजी ने भी एक वात नहीं थी जो मुझे श्रव्छी तरह याद है: "श्रीमन्, भाषावार राज्यों का यह कामकाज हम सभी लोगों के लिए काफी सिरदर्द का कारएा वन गया है। लगता है हमने यह काम बड़े बुरे मुहूँ त में मुक्त किया था। हुया या बुरा, श्रय हमें यह काम काफी तस्वे श्रते तक नहीं छूना अच्छातिहए। यह तो सचमुच वर्र का छता है।" राप्ट्र को इतनी कड़ी चेतावनी मिलने के बाद भी हम से के अनेक भागों में भयकर परिएगामों के साथ नोचे फिसलों चले जा रहे हैं।

सेत्रीय भावना के घरयधिक बढावे से भारत की एकता दुकडे-दुकड़े हो जाएगी धैर स्वतन्त्र देश के रूप मे हमारी हस्ती ही खतरे में पढ जायगी।

राप्ट्रीय एकता

देश के अग्दर की व्यवस्था निस्मन्देह वही चिन्ताजनक है। अखवारों में हम करीब रोजाना मगठित समूहों द्वारा की गई हिसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं के बारे में पढते हैं। इस तरह के काम और भी अधिक निन्दनीय हो जाते हैं जब छात्र विवेकहोन राजनीतिओं के हाथ का खिलीना बन जाते हैं। हाल ही में श्रीनगर में हुई पट्टीय एकता समिति की बैठक ने अधानमंत्री को अध्यक्षता में सामियक और रचनारमक निर्णय लिये हैं। उन निर्णय भि से साम्यदायक वंगो को दवाने के लिए भारतीय दृढ सहिता में भी कुछ संधोधन प्रस्ताबित किए गए हैं।

गायोजी ने साम्प्रवायिक दगो तथा अन्य किस्म की सामाजिक हिंसाओं को रोकने के लिए शान्ति दलो (पीस ब्रिगेडो) की रचना का सुफाव दिया था। विनोबाजी ने भी इस उद्देश्य से शान्ति सेना की रचना की है। यह बात मानती होगी कि अभी तक शान्ति सेना की रचना की है। यह बात मानती होगी कि अभी तक शान्ति सेना क्षारा विशेष प्रभाव पैदा नहीं हो सका है। सरकार और जनता के अधिक सिया समर्थन से थी पीस विश्वेड पुलिस और मिलटरी की सहायता लिये विना ही आन्तरिक हिंसा और अव्यवस्था नी रोक-पाम में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं।

^{*} हरिजन, ३०-११-४७।

सच तो यह है कि राष्ट्रीय एकता का सही वातावरण तभी कायम किया जा सकता है जब शिक्षण-संस्थाओं द्वारा हमारे नव-युवकों के दिल और दिमाग व्यापक और उदार बनाए जा सकें। विद्यायियों को भारत की प्राचीन और समन्वय-पूर्ण संस्कृति का समुचित ज्ञान दिया जाए, साथ ही साथ देश की आजादीके संग्राम की जानकारी भी। और सबसे अधिक तो यह आवश्यक है कि हमारे नौजवान भारतीय वनें, यद्यपि वे सभी देशों के गुणों को अपनाते रहें। देश के प्रति गहरी श्रद्धा व प्रेम के विना जाति, प्रदेश, भाषा और मजहव सम्बन्धो संकुचित भावनाओं को जड़ से उखाड़ना मुम-किन नहीं होगा।

हमारा लोकतान्त्रिक ढांचा

मुभे स्वतन्त्र भारत के लिए "गांधीवादी संविधान" (गांधियन कान्स्टीट्यूशन फॉर फी इंडिया) प्रकाशित करने का अवसर प्राप्त हुआ था जिसमें स्वयं गाँधोजी ने एक मूल्यवान ग्रामुख लिखा था। वापूजी वयस्क मताधिकार पर ग्राधारित एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रवल समर्थक थे। वे वुनियादी स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ग्रीर अपरी स्तर पर परोक्ष रूप से चुनी गई लोकतांन्त्रिक संस्थाग्रों के हामी थे। उन्हें जनता की निर्जो ग्रच्छाईयों के प्रति गहरी ग्रास्था थी और उसकी सहज-वृद्धि की वे तारीफ करते थे। इसलिये वर्तमान राजनैतिक स्थिति में, खासकर चौथे ग्राम-चुनाव के वाद, उत्पन्न हुए तनाव की वजह से हमारे संविधान के लोकतांन्त्रिक ढांचे पर सन्देह व्यक्त करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा । अध्यक्षीय अथवा ग्रन्य प्रकार के नए संविधान के वारे में सोच-विचार करने की ग्रपेक्षा यह वेहतर होगा कि हम अपनी दशाओं के अनुकूल नई प्रजातंत्रीय परिपाटियों का विकास करें। उदाहरण के तौर पर हमें अपने विधान श्रयवा संविधान तक में कुछ ऐसे संशोधन कर लेने चाहिएं जिनके भ्रन्तर्गत संसद-सदस्यों या राज्य के विघायकों के दल वदलने, सदनों के भीतर ग्रसयमित ग्रौर हिंसात्मक प्रदर्शन करने तथा मंत्रियों या साथी-सदस्यों के विरुद्ध गैर-जिम्मेवार ग्रारोप लगाने पर ग्रावश्यक नियंत्ररा किया जा सके । इस प्रकार के सभी गंभीर त्रारोपों की सम्पूर्ए जांच का कार्य सामान्यतया सदन की एक उपसमिति को सींपा जाना चाहिए । यदि ग्रारोप सावित हो जाँय तो सम्वन्धित मंत्री महोदय को

पद स्थाग देना चाहिए। यदि वे गलत सावित हुए तो सदस्य को स्यागपत्र देना चाहिए और उमे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाय। यदि हम अपने सविधान तथा वर्तमान कानुनो में इस तरह के नियमण तथा प्रति-नियमण भीच लागू कर दें, तो हमारे लिए अपना लोकताविक लांचा सुटढ आधारो पर कायम रखना और आगे वहाना सम्मव हो सकेगा।

चुनावोंकी पद्धति

हमारे देण में लोकतन्त्र के समुचित विकास के लिए वर्तमान विधान में कुछ आमूल सजीधन कर जुनाव के खर्चों में कमी करना यिटकुन आवश्यक है। ससद और राज्य के विधानमण्डलों के लिए जुनाथ लड़ना प्रधिक सर्चीला यनता जा रहा है। इससे अप्रटाचार प्रौर वेईसानी पैदा होती है और ठन मुयोग्य उम्मोदवारों में में हट जाना पड़ता है जो आधिक साधन नहीं जुटा पाते। इसलिए सभी राजनैतिक दलों को कुछ ऐसे तरीके स्वीकार कर सेना जरूरी है जिससे चुनाव की पढ़ित में खर्च कम सभे और वह ग्राम जनता की पहुंच के भीतर हो।

हमारे चुनाव के हन को घासान वनाया जाए ध्रीर उसे इतना सस्ता कर दिया जाए कि एक सामान्य नागरिक भी सम्मान-पूर्वक चुनाव लड़ सके। अन्यथा हमारा लोकतन्त्र जल्द ही कुछ इने-गिने घनी लोगों का खेल बन जाएगा।

विदेश नीति

पाकिस्तान, कश्मीर और चीन सहित विदेशी मामलों के बारे में उल्लेख किए विना यह नोट अपूर्ण ही माना जाएगा । यह सभी लोग मानते हैं कि विश्व-शानित, गुटों से अलग रहने और मानित पूर्ण सह-अस्तित्व की हमारी बुनियादी विदेश नीति सही है और समय के साथ खरी उतरी है। यह मार्ग न केवल गाभीओं के आदशों बरिक हमारी प्राचीन संस्कृति और परम्पराओं के अमुख्य भी हैं। वेदों और उपनियदों के काल से 'बबुवेब मुदुम्बकम्' हो। हमारा महान आदर्श रहा है। हमें इस नीति को नई आस्था और समर्गण की मानना के साथ अपनाते रहना चाहिए।

नेपाल, वर्मा, लका और अफगानिस्तान जैसे पडोसी देशों के साथ हमारा व्यवहार अत्यन्त मैत्री एव सद्भावना-पूर्ण होना चाहिए। हां, हमारे पास उपलब्ध सीमित साधनों के भीतर उन्हें ग्राथिक सहायता ग्रीर सहकार देना भी वांछनीय है। इन पड़ोसी मित्रों को सचमुच यह महसूस होना चाहिये कि भारत पारस्परिक सहयोग की भावना के साथ हमेशा उनके दुख:सुख में सहभागी वनने के लिए तैयार है। हमको इन पड़ौसी देशों के साथ व्यापारिक सम्वन्धों को बढ़ाने के लिए खास कदम उठाना चाहिए। पारस्परिक लाभ के लिए संयुक्त उद्योगों की स्थापना करने का प्रयत्न होना जरूरी है। ग्राज प्रत्येक विकासशील राष्ट्र ग्राथिक सहायता की ग्रपेक्षा लाभप्रद व्यापार ग्रिथक पसन्द करता है। हमारो विदेश नीति में भी, खास कर एशिया, ग्रफीका ग्रीर दक्षिगी ग्रमेरिका के देशों के साथ यही प्रणाली ग्रपनानी चाहिए।

यह हम सभी के लिए बड़े दु:ख का विषय है कि ग्रच्छे इरादों के वावजूद हमारे सम्वन्ध दो महत्वपूर्ण पड़ोसियों ग्रर्थात् पाकिस्तान ग्रीर चीन के साथ मैंत्रीपूर्ण नहीं हैं। ग्रीर चिन्ता की वात तो यह है कि इन दोनों देशों ने हमसे घृणा करने के लिए ग्रीर हमारे ग्रस्तत्व तक को चुनौती देने के लिए सांठ-गांठ कर रखी है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है हम लोग ताशकन्द समभौते से पूर्णतया वचनवद्ध हैं ग्रीर हमें उसे ग्रक्षरशः तथा भावना के साथ ग्रमल में लाते रहना चाहिये। स्वाभाविक है कि हम इसी प्रकार का वर्ताव पाकिस्तान से भी चाहेंगे, हालांकि इस वारे में ग्रभी तक हमारा ग्रनुभव वहुत निराशाजनक रहा है। भारत को वड़े ग्रनुकर-एगिय धैर्य ग्रीर शालीनता के साथ वर्ताव करना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान तथा ग्रन्य राष्ट्रों को यह वात जरूर समभ लेनी चाहिए कि व्यक्तियों की तरह राष्ट्रों में भी धैर्य की सीमाए होती हैं।

कश्मीर के वारे में हमारा रुख उचित श्रौर प्रतिष्ठापूर्ण रहा है, हालांकि हमारे सार्वजिनक सम्पर्क संगठन ने इस वारे में प्रभाव-शाली कार्य नहीं किया है। हमें जम्मू श्रौर कश्मीर राज्य को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय स्वाधीनता देने के लिए तैयार रहना चाहिये, लेकिन वह भारतीय संविधान की परिधि के श्रन्दर ही हो सकेगी। जनमत-संग्रह ग्रथवा श्रलग होने के श्राधार पर इस विषय पर कोई श्रागे वातचीत नहीं की जा सकती।

चीन के सम्वन्व में स्थिति सचमुच वहुत कठिन ग्रौर जटिल है। हमने वार-बार कोलम्बो प्रस्ताव को पूरी तौरसे मानने तथा उन प्राधारो पर भारत श्रीर चीन सीमा-विवाद का एक स्थायी समाधान निकालने के लिए वातचीत करने की तत्परता दिखाई है। लेकिन चीन का रुख निकारायक श्रीर श्रममानजनक रहा है। फिर भी हमनी इस स्पष्ट सत्य की समझ लेना है कि समझ बीतने के साय-साय स्थिति सरत श्रीर स्थाई बनती जा रही है। चीन हारा बल्यूबंक करने में किया गया भारतीय क्षेत्र धीरे-धीरे विधिदत श्रीर हजम किया जा रहा। इसलिए इस मामले को श्रानिचिव काल तक खीचे रखना भारत के राष्ट्रीय हितो के अनुकूल नहीं है। मिश्र-राष्ट्रो की सहायता से हमकी ऐसी स्थित पैदा करने की की शिष्ठ करनी चाहिए जिससे कि यह समस्या समान सौर शान्तिपूर्ण, तरीके से हल हो सके। चीन की ममस्या हल हो जाने पर पाकिस्तान के साथ भैतीपूर्ण समझौता करने में भी सहायता मिलेगी।

श्रालिर, भारतको इतना भज्यूत श्रीर सगठित राष्ट्र वन जाना चाहिए जिससे वह अन्यायपूर्ण प्राक्रमण के विरुद्ध इदता से प्रपत्नी रक्षा फर सके । प्राधुनिक विश्व में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और प्राधिक सपप्रता परस्पर सम्बन्धित हैं । एक का विकास दूसरे को उपेक्षा पर नहीं होना चाहिए । भाषिक प्रगति प्राप्त करने के उहें श्व दे देश के भीतर कानून और व्यवस्था बारी रखने के लिए हम प्रहि-सारमक 'पीस-विग्र हो' की रचना में सिक्य प्रोरसाहन दे सकते हैं । फिर भी हमको यह सस्य स्वीकार कर लेना होगा कि बाहरी बतरों के सामने फीजी तैयारों के प्रलावा हमारे पास प्रभी कोई दूसरा विकल्प मोजूद नहीं हैं । यविष गायोजी शान्ति और युद्धों को टालने के प्रयत्न समर्थक थे, लेकिन वे कोई पैसीफिस्ट' नहीं थे । इसिवए जहां तक प्रत्नरिष्ट्रीय ध्राफ्रमण के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का सवाल है, हमको हिंसा और धहिसा के बारे में करती चाहिए।

इतिशुभम्

में हमेशा धाशावादी रहा हूँ। भारत के उज्जवल भविष्य मे मेरा श्रडिंग विस्वास है। मुक्ते इस बात में जरा भी सन्देह नही है कि ग्रनेक वाधाओं के बावजूद शागामी वर्षों में भारत सामाजिक स्रीर स्राधिक प्रगित के मार्ग पर तेजी से स्रागे बढ़ेगा। तब तक हमको सतत प्रयत्नशील बने रहना चाहिए स्रीर अपने रास्ते को स्रपने साप ढूंढ़ निकालना चाहिए। कोई भी देश, चाहे वह कितना भी समृद्ध एवं शक्तिशाली क्यों न हो, हमको स्रपनी बुनियादी समस्याओं को हल करने का मार्गदर्शन नहीं दे सकता। हाँ, सभी लोगों के स्रनुभवों से हमें लाभ उठाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन भारत को स्रपनी सच्ची संस्कृति को पुनः जागृत करना स्रीर जनता की शक्ति के प्रति विश्वास हढ़ करना होगा।

यह परम ग्रावश्यक है कि देश की निर्दलीय जनता की ग्रावाज हिंसा, गैर-कानूनी हड़तालों व घेरावों के विरुद्ध संगठित की जाए। कुछ समय पहले वम्वई में इस प्रकार की ग्रशान्ति व ग्रव्यवस्था के विरुद्ध हजारों लोगों ने एक शान्त जुलूस निकाला था। इस प्रकार के संयोजन देश के विभिन्न भागों में हजारों की संख्या में किए जाने चाहियें। ग्राम जनता राजनीतिक दलों की इन हिंसात्मक ग्रीर विद्यंसक हरकतों से ऊव गई है। इसलिए यह जरूरी है कि उस वड़ी जमात की ग्रावाज ऊ वे स्वर से उठाई जाए जो ग्रपना जीवन शान्ति से विताना चाहती है ग्रीर ग्रायिक उत्थान के लिए घीरज से काम करते रहना पसन्द करती है।

हमें यह भी अच्छी तरह समभ लेना है कि केवल भौतिक समृद्धि और घन की आकांक्षा से हम एक अंधी गली में जा पहुचेंगे। आधुनिक श्रौद्योगिक व्यवस्था ने कुछ इनेगिने विशाल व्यापारी-संगठनों को जन्म दिया है जो शासन को भो अपने अधीन करने का प्रयत्न करते हैं और उसे विशेषज्ञों, संयजकों और तकनीकियों, जिन्हें प्रो० गालब थ ने 'टैक्नो-स्ट्रक्चर' को संज्ञा दी है, की गोद में ढकेल देते हैं। इस अमरीकी अर्थशास्त्री ने सिफारिश की है कि इस श्रीद्योगिक पद्धित के खतरों से वचने के लिए हमें कुछ 'नये. लक्ष्यों को अधिक महत्त्व देना चाहिए, तािक यह श्रीद्योगिक राज्य समाज के विशाल हितों का भी संरक्षण कर सके, * यह स्पष्ट है कि यह नवीन 'लक्ष्य' मानवीय और आध्यात्मक ही हो सकते हैं जो गांद्यीजी के श्रादर्शों व कार्यक्रमों के अनुरूप हैं।

^{*} दि न्यू इंडिस्ट्रियल स्टेट, (१९६७), लेखक-प्रो० गालब्रंथ, पृष्ठ ३६६।

भन्ततः, हमारे दिमागो में यह सी-फोसदी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बापू के सत्य भीर अहिंसा के सिद्धान्तों को प्रपनाए विना लोकशाही और समाजवाद दोनो ही विकसित नही हो सकेंगे। भ्रष्टुद साथनो के प्रयोग हारा हम न भारत में भीर न मही भीर एक मुशीन, शान्तिमय और समुद्ध समाज की स्थापना कर सलेंगे। जैसा गांधीजी ने कहा था, "श्वदाचार का मार्ग भने लम्बा, बहुत लम्बा प्रतीत हो, किन्तु धन्त भे बही सबसे छोटा भीर सरल साबित होगा।"×

मेरे विचार से गांधी-शताब्दी हम लोगों के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया एक यहा सुप्रवसर है। यदि हम उन भादगों के प्रति, जिन्हें हमारे राष्ट्रपिता जीवन भर अपनाते रहे, आस्या पुतः जागृत करें भीर वात्र के स्वप्नों के भारत का निर्माण फिर मास्म-विश्वास से करने की कोशिशा करें, तो निस्सन्देह हम निरामा भीर उदासीनता के वर्तमान वातावरण को आशा और उस्ताह के नव-प्रमात में वदनने में सफल हो सकेंगे।

[×] सिलेक्यास काम गाथी, लेखक-निर्मलकुमार बोस, नवजीवन,
पृष्ठ ३४ ।

गांधीजी

के

सिद्धान्तः

उनका

श्री फलरुद्दीन म्रली भ्रहमद

शाश्वत

मूल्य

गांधी जी का नाम सत्य ग्रीर न्याय का प्रतीक है श्रीर इस रूप में इसने संसार के लाखों पीड़ित एवं शोषित मनुष्यों को प्रेरणा दी तथा उनके हृदय में स्वतंत्रता की ज्योति जगाई। इस संसार को मानव-मात्र के लिए सुखद एवं सुन्दर स्थान वनाने के लिए गांधी जी ने अपना सव कुछ अर्पण कर दिया; कठोर परिश्रम किया ग्रीर श्रपना जीवन तक होम कर दिया। उनकी जन्म शताब्दी के पुण्य श्रवसर पर इस सव का स्मरण करके संसार श्रद्धा से नत मस्तक हुए विना नहीं रह सकता।

यदि हम चाहते हैं कि संसार नष्ट न हो, मानव जीवन का इस घरती से लोप न हो तो हमें विनाशकारी कार्यो से सदैव वचते

गांधीजी के सिद्धान्त : उनका शाश्वत मूल्य

रहता चाहिये। गांधी जी की शिक्षा मानव मात्र की प्रगति के लिए प्रावश्यक है। उन जैसे महापुरुषों की चेतावनी को कभी प्रनदेखा नहीं किया जा सकता।

गांघोजी का दर्शन देश एव काल की सीमाग्रो से मुक्त है। उनके सिद्धान्तो का महत्व सार्वभीम है, उनका मूल्य शाखत है। मिहसारमक प्रयोग की उपयोगिता माज भी उतनी ही है जितनी गांघोजी के समय में थी। वरन भेरा तो विश्वास है कि म्राने वाल वर्षों में यह वात विल्कुल स्पष्ट हो जायगी कि शान्तिपूर्ण परिवर्तन के लिए इसके मितिरक्त कोई बीर मार्ग है ही नही।

सीपे शब्दों में कहे तो कह सकते हैं प्रहिसा का प्रथं है प्रेम ।
हिसा का प्रयं है पूरा। दिसा से ससार की कोई समस्या नहीं
सुतक सकती और न ही ससार में शानित स्थापित हो सकती
है। यदि यह यात ठीक न होती तो पहले विषव-युद के बाद
ही ससार में स्थाई मान्ति स्थापित हो जाती। पर क्या
शानित स्थापित हुई? उत्तर है, नहीं। शानित के यदले प्राया
इसरा विश्व-युद्ध चित्रये। यताइये क्या इसके बाद भी शानित
का यु प्राया? नहीं, बिल्डुल नहीं? हिसा चीच ही ऐसी है कि
हिसा के एक कार्य के बाद ह्यरा हिसास्त कार्य प्राता है। प्रयेक
युद्ध प्रपने से पहले वाले युद्ध से कही अधिक विकास और विनाशकारो सिद्ध हुमा है। और यदि एक और युद्ध हुमा तो यह इन सबसे
यद चढ़ कर सर्वनाशकारी होगा। ससार चाई तो शानित स्थापित
हो सकती है, यह तो ठीक ही है पर इसके लिए एक ही मार्ग जुला है
भीर यह है प्रहिसा का मार्ग। यदि ससार कमय से न चेता और
प्रमाता युद्ध हुमा तो प्रयु-शस्त्रों के विकास के कारण इतिहासविरात सभी पुराने युद्धों से वह कही अधिक अयकर एव विनाशकारो होगा।

जिस प्रकार भोजन बनाने के लिए पहले कोयले या नकडी का प्रयोग किया जाता था, पर उसके लिए माज हम बिजलो का उपयोग करते हैं। इस प्रकार महिया कोई ऐसा सामन नहीं है कि गांधीजी से पहले जो कुछ हिसा द्वारा प्राप्त किया जाता या उसे मब महिसा द्वारा प्रप्त कर सकते हैं। इसमे दो सदेह नहीं कि किसी मो बुराई का सामना करने के लिए गांबीजी ने सत्य म्रीर प्रम के प्रयोग पर ही वल दिया है, पर सत्य मौर प्रम बाजार में तो विकते नहीं । जिस प्रकार हम वन्दूक या पिस्तील खरोद लेते हैं उस प्रकार सत्य ग्रौर प्रेम तो खरीदे नहीं जा सकते । ईण्वर के प्रति सच्ची निष्ठा रखने वाला ही उन्हें प्राप्त कर सकता है।

इस प्रकार का दृष्टिकोण तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम ईश्वर के पितृत्व ग्रीर मानव मात्र के भ्रातृत्व के सिद्धान्त को भली प्रकार हृदयंगम करलें।

मेरे लिए ईश्वर सत्य एवं प्रेम का ही दूसरा नाम है, ईश्वर ही नीति तथा नैतिकता है, ईश्वर ही निडरता है; प्रकाश एवं जीवन का स्रोत भी ईश्वर ही है, पर उसकी सत्ता इन सबसे परे है।

ईश्वर के सम्बन्ध में गांधीजी ने ऐसे विचारों का प्रतिपादन किया है।

गांधीजी की एक दूसरी वड़ी देन है भारतीय समाज में मनुष्य की मर्यादा के सिद्धान्त को लागू करना। अपने ही देशवासियों के एक वड़े समूह के साथ हमने सिदयों तक पशुस्रों से भी वदतर व्यवहार किया है; उन्हें साधारण अधिकारों से भी वंचित रखा है। भारतीय समाज के इस कलंक को मिटाने के लिए गांधीजी से अधिक कार्य किसी और ने नहीं किया। गांधीजी ने सर्वण हिन्दुश्रों के ह्दयों में जो जागृति जगाई थी उसी का परिणाम है कि आज हमारा संविधान गर्व के साथ अस्पृश्यता—उन्मूलन की घोपणा करता है। छोटे से छोटा कार्य करने में भी किसी प्रकार का लज्जा-भाव अनुभव नहीं करना चाहिए, इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए गांधीजी हर प्रकार का परिश्रम स्वयं किया करते थे।

इतिहास क्या फैसला करता है इस की कल्पना नहीं की जा सकती और न ही इस अन्तिम निर्णय के विरूद्ध कोई अपील ही की जा सकती है। परन्तु मुभे पूर्ण विश्वास है कि जिन लोगों को गांधी जी के निकट सम्पर्क में आने, उन्हें जानने और उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला, केवल उन्हीं के हृदय में गांधीजी विद्यमान नहीं रहेंगें, वरन् आने वाली उन सभी पीढ़ियों के हृदय में उन का स्थान सुरक्षित रहेगा जो उनका नाम केवल इतिहास के पन्नों पर ही पढ़ेगें और देखेगें कि एक ऐसा भी मनुष्य इस घरती पर आया था जिसकी शिक्षाओं ने मनुष्य के हृदय में ऊ चे लक्ष्यों की ओर वढ़ने की प्रेरणा भर दी थी, जिसने जीवन-स्तर को उ चा उठाकर मानव-जाति को शान्ति और विश्व-वन्युत्व की मंजिल तक पहुँचाया था।

गाँधीवाद

वनाम

डा॰ कन्हैयालाल सहल

सत्यवाद्

गांगीजी पहले यह कहा करते ये कि ईश्वर ही सत्य है किन्तु जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे ईश्वर रूप किसी मी सत्य को मानने के लिए तैयार न होंगे किन्तु यदि सत्य ही ईश्वर है तो सत्यरूप ईश्वर को नकारने के लिए झास्तिक नास्तिक कोई भी तैयार नहीं होंगे। सम्भवत. इसीलिए झांगे चल कर गांधीजी ने कहना शुरू कर दिया था "सत्य ही ईश्वर है।" सत्य की ईश्वर के रूप में कल्पना हमारे देश के लिये कोई नई बात नहीं थो। जैन प्रयोगीत वाल्मीक रामायस्य से स्पष्ट ही कहा गया है।

१. सञ्च मगव, लोगम्मि सारभूय । ग्रर्थात् लोक में सारभूत सत्य ही भगवान् है ।

२. सत्यमेवेश्वरो लोकै घर्मः सत्ये सदाश्रितः ।

त्रर्थात् इस संसार में सत्य ही ईश्वर है ग्रीर धर्म सत्य पर ही ग्राश्रित रहता है। सत्यनारायण की कथा में भी सत्य की नारायण के रूप में कल्पना हुई है।

फिर भी यह समस्या तो सामने ग्रायेगी हो कि एक व्यक्ति जिसे सत्य समभता है, हो सकता है, दूसरे व्यक्ति की दृष्टि में वह सत्य न हो। स्टीवेन्सन ने तो यहां तक कहा था, "हमारे सभी सत्य ग्रर्घ सत्य हैं, निरपेक्ष सत्य जैसी कोई वस्तु ससार में नहीं है।"

गांघी जी ने इस तमस्या का समाधान यह कर किया कि जिसके मूल में प्रेम अथवा अहिंसा नहीं है, उसे सत्य नहीं कहा जा सकता अर्थात् सत्य सदा अहिंसाश्रित या प्रेमाश्रित होता है। इसी-लिए साधन और साध्य का प्रश्न भी महत्वपूर्ण वन जाता है। अनु-चित्त साधनों से यदि स्वराज्य प्राप्ति होती हो तो गांधीजी ऐसे स्वराज्य के पक्ष में नहीं थे। यह तो सभी जानते हैं कि चौरी-चौरा के हत्याकांड के बाद उन्होंने अपना असहयोग आन्दोलन वापिस ले लिया था। इसलिए गांधीजी की दृष्टि में साध्य की पवित्रता के साथ-साथ साधनों का भी पवित्र होना आवश्यक था। बहुत से नेताओं की दृष्टि में अहिंसा एक अवसरवादो नीति मात्र थी किन्तु गांधी जी का दृष्टिकोण इससे सर्वथा भिन्न था। वे अहिंसा को अपना धर्म समभते थे और अहिंसक साधनों द्वारा ही स्वराज्य प्राप्ति में विश्वास करते थे।

यह सच है कि गांधी जी गांधीवाद जैसे वाद को मानने के पक्ष में न थे, तथा गांधी सिद्धांतों से संबद्ध जो त्रैमासिक पत्रिका इन दिनों निकल रही है, उसका नाम संभवतः इसी कारणा 'गांधीवाद' न रख कर 'गांधी-मार्ग' रखा गया। फिर भी 'गांधीवाद' शब्द म्राज बहु-प्रचित्त हो गया है और जो शब्द इस प्रकार दुनियाँ के बहुत से मनीषियों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होने लगा है, उसके प्रचलन को किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता। गांधी-मार्ग' योग के अष्टाँगिक मार्ग की तरह प्रचित्त होने वाला शब्द नहीं है। गांधी-मार्ग और गांधी-मार्गी की स्रपेक्षा स्राज 'गांधीवाद' स्रौर 'गांधीवादी' इन दो शब्दों का ही धड़त्ले से प्रयोग हो रहा है।

गापीवाद को किसी सम्प्रदाय के रूप में न सेकर यदि उक्त व्युत्तित्तम्य भव्द पर दृष्टि रखें तो हम कह सकते हैं कि गापी जी द्वारा किसत और प्रतिपादित विद्वातों को ही 'गाधीवाद' को प्रभिया से विपूर्वति किया जाना चाहिए। इस वाद की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि गाधीजी ने जो कहा, उमे उन्होंने प्रपने जीवन में प्राचित करने का भी यथासाच्य प्रयत्न किया। इस प्रकार गाधी वाद केवल वैचारिक दर्शन ही गही, उसे प्रयोग की प्रतिष्ठा भी प्राप्त है। गाधीजी की विचार-धारा टारस्टाय भीर रस्किन प्रादि से प्रभावित है। किन्तु दोनो विचारक गाधी जी की माति अपनी चिन्तन-पारा को कार्य का स्थानी चिन्तन-पारा को कार्य का स्थानी

गांपीजी जो कहते थे, वहीं करते थे। इसीलिए उनकी वार्गी में बड़ी प्रभविष्णुता थी। उनकी वार्गी के मन्दिर में कमें सबा भक्तत होता रहता था। जिस वार्गी के पीछे तबनुष्प कमें नहीं रहता, वह वार्गी छिछली, लोरली भीर भर्षभूत्य होती है। वार्गी भीर कमें के पारस्परिक सयोजन से ही वस्तुत. गिरा प्रभवती होती है। वार्गी स्वाह के स्वतित्व में गिरा धर्ष से और प्रभ गिरा से समलंहत रहता था। कि के भव्दों में—

गाधी-बाखी के मन्दिर में, सत्य स्वय मुखरित होता था। प्रादित विश्व की गिरा-बल्लको का स्वर तव सकृत होता था। प्रर जाती थी जल-थल-नभ में, बब्द-बह्य-सी गुज उसी की। मुख खोया-मोया-सा लगता, ऐसी स्वर-सहरी म किसी की।

गाधीनाद को यदि सत्यवाद और गाधीजी को 'सत्य पुरुप' की अभिधा से विमूचित किया जाए तो कुछ प्रमुचित न होगा। गाधीजी ने प्रपत्ती आत्मक्या को भी 'सत्य के प्रयोग' का हो नाम दिया था। हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्री मुभिन्नानन्दन पंत ने गाधीजी को सदय में एकतर यथार्थ ही कहा है.

> "मुख मीग सीजने बाते सब तुम बाए करने सत्य सीज"

सातारिक लोग सुखाल्वेषी होते हैं किन्तु गामीजो ने भौतिक सुखो की खोज न कर मत्य का ही प्रत्येपण किया। यहा पर यह भी समफ लेना चाहिए कि सत्य श्रीर भौतिक सुखो भे कोई प्रतिवार्य सवन्य नहीं है बक्ति देखा तो यही जाता है कि सत्यान्वेषी को प्रतिक कठिनाइयों ग्रीर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा उसे भौतिक सुख प्राप्त नहीं होते।

यहाँ यह प्रश्न भी उठे विना नहीं रहता कि सत्य ग्राखिर क्या वस्तु है। ग्रढ़ाई ग्रक्षरों का यह छोटा-सा शब्द वड़ा दुरूह है ग्रीर ग्रासानी से पकड़ में नहीं ग्राता। महाकवि जयशंकर प्रसाद कह गए हैं—

> श्रीर सत्य, यह एक शब्द तू कितना गहन हुआ है। मेघा के कीड़ा पंजर का पाला हुग्रा सुश्रा है। सब बातों में खोज तुम्हारी रट-सी लगी हुई है। किन्तु स्पर्श से तर्क करों के होता छुई मुई है।

जिसे जैसा देखा सुना हो, उसे वैसा ही कह देना सत्य कहलाता है, इस प्रकार की सर्व सामान्य परिभापायें कभी-कभी हम
इस शब्द की दिया करते हैं। किन्तु सत्य शब्द का सच्चा अर्थ तो किसी
हरिश्चन्द्र, युधिष्ठिर अथवा गांधी जैसे सत्यान्वेषक को ही अनुभूत
होता है। सत्य वस्तुतः तर्क द्वारा उपलब्ध वस्तु नहीं है, जीवन में
आचरित होने पर ही साधक को सत्य अपना दर्शन देता है। मात्र
तर्क के करों से तो, किन के शब्द में, वह छुई मुई हो जाता है।
गांधी जी के लिए यह प्रसिद्ध है कि जब वे प्रश्नों का उत्तर देते थे
तो उनके उत्तर किताबी नहीं होते थे। उनके उत्तर अनुभूत सत्य से
उद्भूत होते थे। तर्क उनके सत्य का अनुयायी था, न कि सत्य तर्क
का अनुचर था। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे हेतुवादी अथवा
बुद्धिवादी नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा था "श्रद्धा तर्क का अतिकमण करती है किन्तु इसका यह अर्थ न समभा जाए कि तर्क और श्रद्धा
अनिवार्य रूप से दो विरोधी तत्व हैं।"

शांतिदूत

गाँधी

बेलेरियन काडिनस ग्रेसियेस

कई वर्ष पहले, स्वतन्त्रता के फौरन बाद, मुझे जिया हाल में गांघी जी के जन्म दिवस पर बोलने का सुप्रवसर मिला था। इस प्रवसर पर गांघीजी को जो श्रद्धाजिल श्रप्ति की गई उसमे कहा गया था—

गाभी जी उन विरले मनुष्यों में थे, जिनके दिल भीर दिमाग ने सारे ससार में विचारों के मुलाधार को प्रभावित किया है। उनकी उपलब्धियों भीर उनके चरित्र की ईमानदारी के प्रति श्रदा हमारी सम्पता के भ्रारम-सम्मान के श्रावस्थक श्रंग है।

हमारी शताब्दी के इतिहास में याषीजी की सूमिका का सम्मान स्रोर उसकी सराहना करने वाले लोगों की संख्या निरन्तर बढती रही हैं। ससार में बहुत योडे साविमयों का स्रपने ही जीवन काल में इतना व्यापक प्रभाव पड़ा जितना गाँघी जी का। मृत्यु के वाद तो ग्रीर भी कम व्यक्ति मानव विचारधारा को उस सीमा तक प्रभावित कर सके हैं, जिस सीमा तक गाँघी जी ने किया। हिंसापूर्ण संसार को उन्होंने ग्रहिसा का उपदेश देने का साहस किया; ऐसे युग में जव लोग टेक्नालॉजी ग्रीर भौतिक सुखों के पीछे पागल हैं, उन्होंने व्यक्तिगत ग्राचरण से ग्राध्यामिकता की सर्वोपरिता का उद्घोप किया; राजनीतिक पडयंत्रों ग्रीर कुटिलता के क्षेत्र में उन्होंने निर्भ-यता से सरल जीवन ग्रीर ईमानदारी का संदेश प्रचारित किया।

श्रपनी ऐतिहासिक वस्वई यात्रा के समय पोप पॉल ने गांधी जी को श्रद्धांजिल ग्रिपत करते हुए कहा था कि उनका दिव्य चरित्र श्रीर शांति प्रेम सर्वविदित है।

महात्मा गाँघी राष्ट्रपिता थे। ग्राज हर सच्चा व्यक्ति यह ग्रमुभव करता है कि देश को गांघी जी की ग्रावश्यकता है। ग्राज चारों ग्रीर व्याप्त संघर्ष ग्राँर भगड़े उस स्वतन्त्रता के लिए खतरा वने हैं जिसके लिए उन्होंने इतना परिश्रम किया था। ग्राज ग्रमु-शासनहीनता ग्रीर हिंसा का ग्रंघाघुंघ प्रयोग उस नींव को ही हिला रहा है जिस पर गांघी जी नए भारत का निर्माण करना चाहते थे। ग्राज ग्रसहिष्गुता ग्रीर संकीर्ण क्षेत्रीयवाद का नासूर धर्म निरपेक्ष राज्य के उस स्वरूप को नष्ट कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने ग्रपने प्राणों की विल दी थी।

गांघी जी एक शांतिदूत थे। वे न केवल शान्तिप्रेमी थे, वरन् शांतिसृष्टा थे ग्रीर उन्होंने सभी क्षेत्रों के विरोध ग्रीर उदा-सीनता के वावजूद यह भिमका निभाई।

शांतिदूत का कार्य कठिन होता है, यह जरूरी है कि शांति प्रेमी के दिल और दिमाग में शांति के वीज हों। शांति के फूल तव तक नहीं खिल सकते, जब तक शांति के बीज न बोए जाएँ। ऐसा दिष्टिकोएा तब तक संभव नहीं है, जब तक विश्ववन्युत्व और भगवान् में ग्रखड विश्वास के भाव प्रवल न हों।

मनुष्य वुनियादी रूप से शांतिप्रेमी है। शांति स्थापना के लिए रात दिन सम्मेलन, वार्ता, राजनियक वातचीत होती रहती है। लेकिन शांतिदूत का कार्य मनुष्य की हृदतंत्री में विद्यमान शांति के तन्तुओं को छ लेना है। महात्मा जी अपने भाषणों, प्रार्थना सभाओं

भीर व्यक्तिगत भाषरण से बाजीयन इस काय को करते रहे। उनके जमाने में शांति की स्थापना का कार्य दुष्कर था, किन्तु उन्होंने इस के लिए कमें भीर ईश्वर में विश्वास के साथ अथक परिश्रम किया।

महात्मा जी ने यह अनुभव किया था कि विना हट धार्मिक निष्ठा के शांति सभव नहीं है।

देश की वर्तमान समस्याओं के स्रनेक हल मुक्ताए जाते हैं। वया यह ठीक न होगा कि इस श्रवसर पर हम गाँधीजों के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करें। महात्मा जो से हम सिह्प्णुता का पाठ सीख सकते हैं। उन्होंने गुरुदेव से कहा था

भी नहीं चाहता कि मेरा घर चारों और दीवारों से घिरा रहे। न मैं घपनी खिडिकियों को ही कसकर बद रखना चाहता हूं। मैं तो सभी देशों की सस्कृति का घपने घर में वै-रोक-टोक सचार चाहता हूं। पर ऐसी मस्कृति के किसी फकोरे में मेरे पीव जलड जाय-ग्रह मुझे मंजूर नहीं। ईश्वर के रचे नन्हें से नन्हें जीव के लिए इस में जाद है। लेकिन जाति, घम या वर्ण का दम्म उसे छूं नहीं सकता।"

महारमा जी का रास्ता प्रपनाकर हम नैतिक मुल्यो की गिरावट को रोक मकते हैं और श्राध्यास्मिक मुल्यो को पुनस्यापित कर सबते हैं। उन्होंने इन मुल्यों को स्थापना के लिए कार्य किया था क्षोर इन्हों के लिए प्रपना जीवन उत्पर्ग किया। उनको इससे प्रच्छी कोई श्रद्धांजिल नहीं दो जा सकती कि हम उनके जीवन से प्रेरेखा सेते रहें और उनके बताए रास्ते पर चलते रहे।

गाँधीजी का श्रहिंसाबादी सिद्धान्त व वर्तमान निश्शस्त्रीकरण

स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नातिम् । परिवर्वनि संसारे मृतो को वा न जायते ॥

वास्तव में गांघीजी जैसे महापुरुष ग्रपनी पञ्चभूत-निर्मित भौतिक काया को त्याग कर भी यशतनु द्वारा कीर्ति पताका स्थापित कर संसार से प्रस्थान कर जाते हैं। हम उन्हें उनके किया-कलापों व कृतियों के लिए याद करते हैं।

वस्तुतः श्राज मानव मानव के रक्त का पिपासु हो उठा है। हिरोशिमा व नागासाकी पर की गई बमवारो श्रमानवीयता की द्योतक

गांधीजी का अहिसावादी सिद्धान्त व वर्तमान निश्शस्त्रीकरण ३७

है। मानव पाणविक वर्वरता में रुचि ले रहा है, उसने 'वसुपैव मुटुम्वकम' को भुला दिया है। ऐसी विकट स्थिति में रक्तवात को प्रवरुद्ध करने तथा निश्यस्त्रीकरण के प्रचार मे सहायक तथ्य कोई है तो वह गायीजी का श्राह्मियाद है, जो शान्तिपूर्ण शमन में सफल सिद्ध होने का एक मात्र उपाय है। विक के इतिहास की प्रनेक समझ उपाय है। विक के इतिहास की प्रनेक सकत, उसे नरम दिल ने पूर्ण कर दिखाया। यदि दमन में हिसासक दिपियो का प्रयोग किया जाय तो विद्रोह की धिक प्रवस्त हो छठती है तथा तस्तरक्यथी दुष्परिणाम हप्तिगत होते हैं। किन्तु हमारे युग-पुरुष महास्या गांधो तो श्रद्धि थे, उन्होंने श्रान्तिपूर्ण नीति से स्वतंत्रता प्राप्त कर यह पुरुट कर दिया कि 'श्रहिता परमो धर्म' केवल सीद्रान्तिक बावन्य हो नही है वरन् उसका ब्यावहारिक प्रयोग भी सम्मव है।

शस्त्रीकरण की नीति से होने वाली प्राग्त हानि तथा जन हानि का सनुमान प्रत्येक युद्धिमान व्यक्ति लगाने से समर्थ है। प्रतः धात्र प्रावस्यकता है ऐसे उपाय को, जो ब्वन्सारमक न होकर रचना-स्मक हो, जिसमे नाण की नही, मुजन की भावना हो। यह सब ही सम्भव है, जब हम पिछले इतिहास की करूर घटनाओं पर निष्मक्ष इन्टिप्पत करें, युग की भावाज व समय की पुकार को सुनें तथा निश्वस्त्रीकरण के महत्व का श्रवलोकन करें। धानित स्पायित करने की गीधीजी की श्राह्सारमक नीति इसकी दर्गल व गाग प्रदक्षिका धी। जो काम शह्य से सम्पादित नहीं हो सकता, वह शास्त्र के हो सकता है। शांकि स्रोतो की यु-उपयोगिता की यह चरम सीमा है।

मनुष्य भौतिकवादी विचारों का योहा-सा दमन कर यदि ग्राद्यों की भोर प्रस्थान करे तो ज्ञात होता है कि भौतिक-विजय से अधिक प्रवल-पक्ष मानसिक विजय का है, जो सच्ची विजय है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम कल्पना के चक्कर मे यथायें को भुता वंहें, अपिनु यह तो हमारे भातृत्वामाव की वृद्धि को परिचायक विन्दु है, जिसकी कसीटी पूर्णेंदा मानव के नैतिक विकास पर निमंर है। हम नैतिक विकास के क्षेत्र में दिनीदिन प्रदा पतन की भीर जा रहे हैं। हमने क्यों के चारिक विकास के श्रीत की प्रतिचायक की प्रतिचत को पहचानने की महित्तव को पहचानने की महित्तव को पहचानने की महित्तव को पहचानने की महित्तव हो गई है। मिस्वायंता तो म्रतीत की

कपोल-कल्पना मात्र वन गई है, जिसे भविष्य छोड़ वर्तमान में भी स्थान प्राप्त नहीं है । शेष रही है तो वह है प्रतिस्पृहा की भावना, जिसमें वहकर व्यक्ति समाज ग्रौर समस्त संसार के ग्रस्तित्व से विमुख हो रहा है।

युद्ध में ग्रधिकतर सैनिकों को नष्ट कर ग्रथवा वमवारी कर श्राज मानव ग्रपनी इस मिथ्याविजय पर ग्रट्टहास करता है। वह विस्मृत कर देता है कि उसके निमित भी ऐसी विनाशकारी परि-स्थितियां विद्यमान हैं। किसी के प्राणों का हनन करना उसे 'सम्पूर्ण' रूप में मारना नहीं है, क्योंकि स्वयं गाँघीजी भी 'श्रीमद्भगवद्गीता' के शब्दों में अटूट विश्वास रखते थे कि जिस प्रकार शरीर पुराने कपड़े छोड़कर नये पहनता है, उसी प्रकार हमारी चिरन्तन ग्रात्मायें भी प्राचीन नश्वर देह रूपी परिधान का त्याग कर पुनः नवीन शरीर रूपी चीर को घारए। करती हैं। हमारी महानता 'मरो ग्रीर मारो में नहीं, वरन् जीस्रो श्रीर जीने दो, में है। सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम् भी इसके सिद्धकर्ता हैं। शिवम् श्रर्थात् कत्याग की भावना इसी नींव पर टिकी है।

हम एक ही घरिगाी-जननी के पुत्र-पुत्रियां हैं, फिर हमें भौतिक अन्धापन क्यों घेर लेता है, क्या यह घरती-माता के प्रति अन्याय नहीं ? क्योंकि,

> मां की ममता ए मानव ! मत वन से ग्रांको । खोल नयन उसके-ग्रन्तर्तम में भांको॥

हम सब क्यों न एक स्वर से प्रसन्नतापूर्वक ग्रहिसा व निश्शस्त्रीकररा का स्वागत कर सम्पूर्ण जगत् में शान्ति व स्नेह का भ्राह्वान करें ?

तुच्छ मनोवृतियों में तो संकीर्णता मात्र है, ग्रतः उनका परि-त्याग कर व्यापक मनोमस्तिष्क धारी हो जायें। मानव जन्म को घन्य करना है तो पशु प्रवृति का त्याग नितान्त ग्रपेक्षित है। ग्रन्ततो-गत्वा विवेचन का निष्कर्ष यही है कि गाँधी शताब्दी पर यदि हम किलयुग के ऋषि, भ्रातृत्व के प्रवर्तक युग-पुरुष महात्मा गाँधी व उनके महान् एवम् ग्रतुलनीय उत्सर्ग को सच्ची व शत-शत श्रद्धाञ्ज-लियाँ ग्रपित करना चाहते हैं तो हृदय में निश्शस्त्रीकरण के विश्वास की शपथ उठायें।

गांधीजी

का

चन्द्रमान शर्मा

मानव

धर्म

गांधी जी प्रपने आपको पूरे गर्व के साय हिन्दू कहते थे । ईस-लिये कि वे हिन्दू धर्म को मानते थे और निष्ठापूर्वक उसका पासनं करते थे । हिन्दू धर्म में भी जिसे चुस्त वैष्णुव सम्प्रदाय कहते हैं वे उसके मानने वाले थे और जो रूप उन्होंने समक्का था, उसका नित्य जीवन में सच्चाई के साथ व्यवहार करने का प्रयास करते थे। उनके वैष्णाव घर्म का स्वरूप वह था जो श्री नरसी मेहता के भजन में सांगोंपांग रूप में निहित है।

वैष्ण्व जन तो तेने कहिये, जे पीड़ पराई जाएो रे। पर दु. खे उपकार करे तोये, मन श्रिममान न श्राएो रे।। सकल लोक माँ सहुने वन्दे निन्दा न करे केनी रे। वाच काछ मन निश्चल राखें घन-धन जननी तेनी रे।। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जे ने मात रे। जिह्वा धकी श्रसत्य न बोले, पर धन नव माल हाथ रे।। मोहे माया व्यापे निहं जेने, हढ़ वैराग्य केना मन मां रे। राम नामशुं ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनदां रे।। विशा लोमी ने कपट रहित छैं काम कोध निवार्या रे। मरो नरसैयो तेनु दरसन करना कुल एकोतर तार्या रे।।

यह उनका ऋत्यधिक प्रिय भजन रहा और प्रायः नित्य ही वे इसका मनन अध्ययन तथा गान करते थे। कोई किसी भी नाम से कहे व समभे उक्त भजन में मानव के सम्पूर्ण विकास की विधि ग्रीर नित्य ग्राचरण की ग्रादर्श सहिता का समावेश हो जाता है ग्रीर जो भी इन्सान इसे हृदयङ्गम कर ले ग्रीर जीवन के हर व्यवहार एवं किया-प्रक्रिया में निहित थ्रादेशों व श्रादर्शों का परिचय देने लगे तो संसार के किसी भी धर्मावलम्बी तथा मतावलम्बी के लिये वह द्वेष, घृगा या ग्रसम्मान का पात्र नहों रह जाता और उसी प्रकार उसके लिये सर्व धर्म समभाव तथा मनुष्य मात्र के प्रति भाईचारे का भ्राचरण सहज स्वाभाविक वन जाता है। इस प्रकार इस धर्म ग्रीर ग्राचार संहिता को लोकप्रिय, कल्याएपप्रद, सर्वोदयी तथा विश्व-धर्म का पद प्राप्त होता है। इसे जो जीवन में उतार ले वह किससे वैर करे, किसकी निन्दा करे श्रीर किसके प्रति न्यूनाधिक का भाव व भेद रख कर चले। मनुष्य को मानव वनाने और अन्ततोगत्वा मोक्ष व निर्वाण पद प्राप्ति जो धर्म का सर्वोपरि प्रयोजन कहा जा सकता है, सरलता पूर्वक इसके द्वारा साध्य वनती है। मानव मात्र को यहाँ तक पहुँचाने में जिस घर्म में क्षमता व सामर्थ्य हो उसे ही धर्म की पदवी दी जा सकती है ग्रौर वह केवल एक ही यह "मानव धर्म" है जिसे गांधीजी ने ग्रौर सभी महान् मनस्वियों ने ग्रपना कर ग्रपना जीवन सफल वनाया ग्रीर उसके प्रचार व प्रसार के द्वारा लोक-हित व कल्यारा का महान कार्य करने में सफल हुये। धर्म के नाम पर

ससार में जो जो मत्याचार, खून-खच्चर तथा मनमानियो का पृशात त्वतार वा जो अवस्थार क्ष्मा कर कर पाना मानावार में को न सम-प्रव नृष्टांकारी इतिहास वनता वह सब दक्षत 'मानव-वर्म' को न सम-फ़ने व न ब्रपनाने का ही परिखाम कहा जा सकता है। जो सोग घम नाम से ही डरने-घवराने, विढने व घृषा करने तने हैं और परिखाम स्वरूप याज जो घमहीन जीवन व्यापक वनता जा रहा है उसके पीछे एक मात्र कारण है उक्त 'म.नव धर्म' के झान ग्रीर ग्राचरण का ग्रभाव। धर्म-निरपेक्षता का अर्थ भी लोग धर्म हीनता ही करने लगे है ग्रीर ग्राज की जो ग्रनेकों नमस्यायं, मुख्यत हमारे राष्ट्र य समाज के सामने उपस्थित हुई हैं उनकी जड में धर्महीनता ही एक मात्र बडा कारण है। घामिक जीवन परम्पराक्षी, मर्वादाओं तथा चरित्र एव धाचरण सहिता के पालन के सम्पूर्ण प्रभाव मे जो धातक परिशाम बाने चाहिये थे वे सर्व-व्यापी वने हैं। मिलाबट, भ्रष्टाचार, घून-पोरी ग्रीर सभी प्रकार के अनैतिक तथा राष्ट्-द्रोही स्यवहार के पीछे क्या है ? सब से बड़ा रोग तो यह है कि रोग का पता चल जाये, उसके सही कारण व उपचार का भी पता चल जाए त्यात का जान जा वर्ष जाए परस्तु फिर भी वस और अग्रस्तु किर भी वस और अग्रस्तु होने के किव व प्रयास का न होना । हमारे साथ यही हुमा है। और इस प्रकार यदि यह रोग स्नाध्य बन जाय तो क्या स्राश्चर्य की यात है ?

धर्म की बात करना उसका वास्तिवक स्वरूप समफ्रने, समफाने का प्रवास, धर्ममय जीवन बनाने और धार्मिक्ता के मार्ग में
बने वाघक तरवो के निरोध व प्रतिकार की वात प्राज प्रपतिशोलता
के विपरीत समफ्री जाती है। नयी पीढ़ी के दिल-दिसान से धार्मिक
भावना का मुलोच्छेद तीव गित से हो रहा है। उनकी प्रगति, उपित
एव विकास के तिये यही धर्म-होनता का साधम ही उन्हें बताया व
समफ्राया जा रहा है। कितनी धातक प्रक्रिया, कितने व्यापक ब
असरकारक रूप से चल रही है, और देश के नियन्ता साथ ही हमारे
धर्म प्रारा प्रनेकी धर्म पुरुषी, तायु-सती तथा विद्यानी का ध्यान भी
इस प्रोर नहीं जा रहा है। भीर इस प्रकार सर्वनाथ की भूमिका
पूरी तीव गति से तथार हो रही है। समय रहते यदि इसकी रोकधर्मम प्रसरकारक रूप से न हुई तो निकट मविष्य के प्रनिटकारो,
प्रस्वकार्तुर्ण दिखित व परिराणां का सहज भनुमान लगाया जा
सकता है। इस परिस्थित से हमारे प्रभी हिन्दू धर्मावलस्त्री जितने

वेखवर तथा निष्किय हैं उतने श्रन्य घमिवलम्बी नहीं मालूम देते। हिन्दू धर्म, धार्मिक मूलभूत सिद्धान्तों तथा धर्म गुरुग्रों के प्रीत कोई कितने हो निराधार व कड़े श्राक्षेप कर दे, उनकी शान व मान में कितनी ही घृिणत अपमानजनक असम्मानयुक्त-भाषा का प्रयोग होता रहे ग्रीर ग्रधिकारी लोग भी ग्रवांछनीय लांछन तथा कड़ी टीका करते रहें किसी को कुछ पड़ी नहीं है। विचित्र प्रकार की क्षमता व सहिप्सुता का परिचय दिया जा रहा है। यह भी सही है कि जो कुछ हिन्दू ग्रर्थात् सर्वोपरि इस 'मानव घर्म' के प्रति कहा सुना जा रहा है उसका सहस्रांश भी यदि अन्य धर्म या धर्मावलम्बी के वारे में कह सुना दिया जाय तो जन-जीवन ही मुश्किल वना दिया जा सकता है। जिस मानव घर्म की गति उसके ग्रपने उद्गम स्थान विशेष पर ही यह वनादी जाय तो उसके प्रवाह को क्या ग्रांशा रक्खी जा सकती है ग्रीर इस प्रकार केवल इस देण का ही नहीं समस्त मानव जीवन के लौकिक तथा पारलौकिक कल्याएा का मार्ग ही ग्रवरुद्ध हो जाने का भय है। इसलिए समय रहते मुख्यतः देश के धर्म-प्राण धर्म-चार्यो-वैसे सर्वसाधारण धर्म-निष्ठ देश-भनतों सत्तारूढ़ नियन्ताय्रों तथा विचारशील जन-सेवकों के लिये भो परमावश्यक है कि वर्तमान ग्रनिष्टकारी ग्रीर सभी के लिए सभी दृष्टियों से घातक इस हवा ग्रीर प्रवृत्ति का विरोध किया जाय ग्रीर वास्तविकता एवं ग्रनीश्वर-वाद को व्यापक रूप देने का जो संगठित पडयंत्र एक वर्ग विशेष की श्रोर से सुनियोजित रूप से चल रहा है उसे रोका जाय श्रीर जड़मूल से समाप्त किया जाय।

श्रनेकों में इस प्रकार का भ्रम फैला है कि हिन्दुत्व या हिन्दू धर्म के संरक्षण की वात करना राष्ट्रीयता के विरुद्ध है—उसे साम्प्र-दायिकता का रूप देने की कुचेण्टा भी की जाती है। परन्तु गांधीजी ने जिस धर्म को हढ़ता के साथ निभाया श्रीर उसके वास्तविक स्वरूप को जीवन में उतार कर राष्ट्रीयता का श्रद्भुत विकास किया श्रीर सभी श्रन्य धर्मावलम्बी को साथ रखने श्रीर उनमें भाई चारे की भावना के साथ हिन्दू धर्म के प्रति श्रास्था श्रीर श्राकर्षण की स्थिति पैदा कर सके श्रीर उसे मानव-धर्म के रूप में पेश करके विश्वधर्म का पद-विशेष देने में सफल प्रयास कर सके उस धर्म के पालन, संरक्षण श्रीर प्रचार-प्रसार से न राष्ट्रीयता को क्षति पहुँ चने का प्रश्न उठता,

न किसी ग्रन्य धर्मावलम्बी को भावना को किसी प्रकार की ठेस पहुँ चती है। बल्कि सभी धर्मावलवियो यानि धार्मिक भावना वालो को नजदीक लाने श्रीर श्रवास्तविक भेद-भाव मिटाने का यही एक सर्वोत्तम साधन वन सनता है।

जिस वैष्णवी भागवत धर्म को हमने मानव-धर्म का नाम दिया है उसका द्वेष रहित बुढि श्रीर दासानूदास भावना से सही दिशा में प्रचार व प्रसार किया गया तो हमारी अपनी ग्रर्थात इस देण की ग्रीर सारे विश्व की वे सब समस्याएं जो नियन्ताओं के लिये ग्राये दिन का सिर-दर्द यन गई हैं--जनका निरोध निराकरण साथ ही मरलता पूर्वक हल हो सकेगा। हिन्दू धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है ग्रीर जो शास्त्र-सम्मत भी है उसे सर्वसाधारण के सामने रखना होगा। रूदिया रस्म-रिवाज भीर शास्त्र प्रमाण बालो बातो को भ्रलग रख-कर चलना होगा।

मेरा यह विश्वास है कि दुनिया के समस्त महान धर्म लगमग सचने हैं। 'लगमग' में इसलिए कहता हूँ कि येदा ऐसा विश्वास है कि मनुष्य का हाथ जिस किसी वस्तु की छूना है वह भपूर्ण हो जाती है, इसका काररा यह सत्य है कि मनुष्य स्वयं प्रपूर्ण है। -यंग इन्डिया

श्रीमती ऊषा वर्मा

भारतीय संस्कृति श्रीर राजनीति

को

गांधीज़ी

की

देन

गिंघीजी जीवन के कलाकार थे। सम्पूर्णं जीवन पर उनकी कांतिकारी हैं जिट पड़ी थी और उन्होंने सभी क्षेत्रों में नवीन उद्भाव-नाएं प्रस्तुत कीं। उनके व्यक्तित्व की इसी कारण अनेक पक्ष हमारे सम्मुख उभर कर आते हैं। राजनीतिज्ञ, समाज शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, अर्थं शास्त्री, दार्शनिक एवं आकृतिक चिकित्सक के रूप में हम उनका अध्ययन करते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उनकी सम्यक् इंग्टि से वच गया हो। उन्होंने तो सम्पूर्ण मानव जीवन के लिए कार्य किया, उसके धलग-धलग पक्षो को प्रतम-अपना साने में रखने के वे पत्तपाती न थे। जीवन की मूलवारा एक हो है। विभिन्न क्षेत्रों में वह विमिन्न रूपों में विकास पाती है धौर हम उसका जिन्न रूप देखते हैं। गायीजी का हप्टिकीएा सम्यक् इंग्टिकीएा था।

गांधीजी भारतीय संस्कृति

गाधीजी भारतीय सस्कृति के सवैये प्रतिक थे। सास्कृतिक क्षेत्र में भी उन्होंने कार्ति का सूत्रपात किया भीर धनेक सहो गली मान्यताभी पर कुठाराघात कर उनका मूलोच्छेदन किया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का परिष्कार कर उन्होंने उसे एक नई दिशा प्रदान की जो उसकी अगित की सुचक है। गाधीजी की इसी देन पर विचार करने से पूर्व यह उचित ही होगा कि हम सस्कृति की परिभाषा परिष्कृत करने से पूर्व यह उचित ही होगा कि हम सस्कृति की उपाया के साम सम्कृति के उपायानों का सम्यक विवेचन करें।

सस्कृति की परिभाषा

ध्राज के समाज में सहकृति गन्द का कराजित सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, पर हम उसके वास्तविक धर्य को कितना समझ पाते हैं यह विवादास्पर है। कुछ लोगे। की हिष्ट में नृत्य, संगीत, खेलकूद, करता, धामोद प्रमोद के साधन ही किसी देश की मन्कृति के सुवक हैं। पर ऐसा नहने में वे कुछ धावष्यक तस्वी को मूल जाते हैं जिनकी उस देश की सहकृति की विजिष्ट रुप देने में प्रधान धूमिका होती हैं।

सस्कृति सागाजिक सगठन का ही नाम है। इसके प्रन्तगंत किसी समाज में प्रचलित विचार, आदर्श, व्यवहार, पारस्परिक सम्बन्ध इत्यादि का समावेश किया जाता है। वास्तव में यह एक जीवन प्रणाली ही है जिसे किमी देश को भोगोलिक परिस्थितिया श्रीर बहाँ को जलवामु आदि निर्धारित करते हैं और उनका सामान्य म्यस्प सभी नागरिकों के बादर की वस्तु होता है। हर श्राने वाली पीडी श्रपनी पिछली पीडी वे देशे विरासत में प्राप्त करती है और ग्रपनी श्रीर से इसमे श्रीभवृद्धि कर यगशी पीढ़ी को सींप देती है। इस प्रकार यह परम्परागत विरासत हो सस्कृति का रूप घारण करती है। सम्यता से मूर्त एवं भौतिक उपादानों का वोघ होता है तो, संस्कृति से अभौतिक और अमूर्त उपादानों का। सम्यता की आंत्मा ही संस्कृति है। यह वह पूर्ण व्यवस्था है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला तथा नैतिकता के सिद्धांत, विधि-विधान, एवं समाज का सदस्य होने के नाते मनुष्य द्वारा अजित ऐसी ही अन्य योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। ये सभी वस्तुएं एक विशिष्ट हिष्टकोण को जन्म देती हैं जो उस देशवासियों की सामूहिक मान्यता एवं श्रद्धा पर आधारित होता है। भारतीय हिष्टकोण से आदर्शों का अत्यधिक मूल्य है। इन्हीं आदर्शों को प्राप्त करन के लिए हर प्राणी सदैव प्रयत्नशील रहता है—यहो आदश संस्कृति का मापदण्ड है। भारत की एक अन्य विशेषता यह भी है कि यहां सम्यता और संस्कृति एक दूसरे के पर्याय वनकर रहे हैं अर्थात् दोनों का विस्तार सार्वभौम, सर्वव्यापी है।

गाँधी साहित्य में संस्कृति

गांधीजी ने समाज-शास्त्र की दृष्टि से संस्कृति की कोई परि-भापा तो नहीं की है परन्तु अपने सम्पूर्ण साहित्य में उन्होंने इस विषय का विशद् विवेचन किया है। मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में किस प्रकार जीवन व्यतीत करे, अपने को किस प्रकार अधिकाधिक उपयोगी वनावे, किस प्रकार देश और जाति की सेवा करे, इन वातों पर गांधीजी ने काफी प्रकाश डाला है।

मनुष्य जीवन के कई पक्ष हैं। हम एक साथ ही समाज, परि-वार, राजनीतिक तथा ग्राधिक संस्थाग्रों के सदस्य होते हैं। इन सव के प्रति हमारे निश्चित कर्तव्य होते हैं। फिर व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें घामिक, नैतिक, कलाकार, व्यवसायी के रूप में समाज में विच-रण करना पड़ता है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे व्यवहार का ग्रादर्श स्थापित करने वाली पद्धति ही संस्कृति के नाम से जानो जाती है। गांघीजी ने मनुष्य जीवन के इन विभिन्न पक्षों पर अथवा इन क्षेत्रों के आदर्श व्यवहार के विषय में विचार-विमर्श किया है, तथा सुजनात्मक ग्रादर्श संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्न किया है। गांघीजी की मान्यता है कि देश का कल्याण इस देश की संस्कृति के श्रेष्ठ और प्रगतिशील तत्वों के उन्नयन में ही है। भारतीय सस्कृति में मानव-व्यवहार पद्धति का सार यह है: इप्एाा का त्याग करो, दामा को अपनाओ, धमण्ड को छोड़ो, पाप में मत त्याग करों, साथा को अपनाओ, धमण्ड को छोड़ो, पाप में मत त्यागे, सत्य बोलो, सञ्जनो का अनुगमन करों और विद्वानों की सेवा करों। इसी पद्धति का अनुगमन करने आप विद्यागों की व्यवनी भाषा में विश्व भर को अस्ति किया। इस पद्धति का अनुगमन करके ही हम 'खंडित व्यक्तित्व' से वच सकते हैं। गांधीजी ने जीवन भर इन्हीं आदर्शों को अपने व्यवहार में उतार के मा प्रधास किया भीर कपनी और करनी को एकाकार कर विश्व मानव के मन पर अपनी प्रमिट छाप छोड़ी। उन्होंने झिहसा के मार्ग द्वारा विषय शांति स्थापना का श्रयाम किया और एक विस्कृत नए मार्ग का निर्देशन भटकी हुई जनता को दिया।

धमंमुलक सस्कृति का स्वरूप

गायीजी मुलत धार्मिक व्यक्ति थे, श्रत उन्होंने सस्कृति की भी धर्म से ग्रलग कल्पना नही को । उनके द्वारा प्रस्तुत सास्कृतिक प्रतिमानों की मूल भावना धार्मिक-भाष्यात्मिक ही है। वे मनुष्य के प्रत्येक कार्य-कलाप को धर्म पर बाधारित करने के लिए प्रयत्नशील रहे। जनका स्पष्ट मत है कि व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र सभी गुढ धर्म और नीति के अनुसरण से ही वास्तविक प्रगति कर सकते हैं। भनीति और अधर्म स्वीकार करने वाला तो मशान्ति भीर दुख के ही गर्त में गिरता है। महान सस्कृतियों के निर्माण मे धर्म एक वडी प्रेरक शक्ति रहा है, धर्मों के उत्यान के साथ संस्कृतियाँ उन्नत हुई हैं और धर्म के पतन के साथ संस्कृतियों का पतन हुमा है। पर उनका धर्म किसी सम्प्रदाय या वाद द्वारा बंधा हुआ नहीं है। वह तो प्राकाण की भौति उन्मुक्त है। सारी मानवता का धर्म है ग्रीर सब धर्मी के लिए ग्रादर मध्मान की भावना से भ्रोत-प्रोत है। इस धर्म के मूल तस्व हैं सस्य, ग्रहिमा, प्रेम ग्रीर मानव-सेवा। मनुष्य के प्रत्येक प्राचरण का नियमन इन्हीं मूल भागो द्वारा करने के वे पक्ष-पाती थे । उन्होंने कहा है, 'जो धर्म व्यावहारिक वातो पर घ्यान नहीं देता ग्रीर उन्हें हल करने में मदद नहीं करता. वह धर्म नहीं है । … मानव प्रवृत्तियों का सारा ढांचा प्रविभाज्य वस्तु है। ग्राप सामा-जिक, ग्रार्थिक, राजनीतिक भीर विशुद्ध धार्मिक काम के घलग-ग्रलग खाने नहीं बना सकते । मानव सेवा से भिन्न कोई धर्म नहीं है।

ज्ञान, विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, राजनीति, ग्रर्थनीति श्रादि सभी संस्कृति के ग्रंग हैं ग्रीर इनका एकमात्र लक्ष्य है मानव-सेवा; मनुष्य समाज के लिए सुख शान्ति के साधन प्रस्तुत करना। परन्तु ग्राज के संसार में इन सब का दुरुपयोग हो रहा है। ग्रपनी स्वार्थ वृद्धि के कारण मनुष्य इनका प्रयोग मनुष्य के शोपण के लिए, उसके उत्पीड़न के लिए, समाज में अशान्ति, ग्रव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए तथा ग्रन्ततः संसार को ग्रुद्ध ग्रीर विनाश के कगार की ओर ले जाने के लिए कर रहा है। ग्रीर इस सवका मूल कारण है धर्म ग्रीर ईश्वर में मनुष्य की श्रद्धा ग्रीर ग्रास्था का ह्रास। दुर्भाग्य से ग्राज परिग्रह बढ़ाने को ही सम्यता का लक्षण मान लिया गया है। यह भोगवादी संस्कृति को जन्म देता है। इसके विपरीत गांधी जी ने अपरिग्रह पर, ग्रपनी इच्छाग्रों पर ग्रंकुश लगाने पर, उन्हें घटाकर सच्चा सुख ग्रीर सन्तोप प्राप्त करने पर वल दिया। उन्होंने भविष्य-वाणी की: एक दिन मनुष्य इस भ्रम जाल का भेद न करके देख सकेगा कि उसने ग्रपने लिए यह सब क्या कर लिया है। तब वह वापस लौटेगा ग्रीर ग्रपने वास्तविक सुख की ग्रीर उन्मुख होगा।

सर्वोदय संस्कृति

गांधी जी सर्वोदय संस्कृति का प्रतिपादन करते हैं और उसके लिए इन पाँच वातों पर व्यवहार—सत्यतापूर्वक व्यवहार—आवश्यक मानते हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इन्हीं क्रतों का पालन करके मनुष्य मानव-कल्याएा के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। यह प्रवृति आत्मकेन्द्रित, स्वच्छन्दतावादी, पतनोन्मुखी और विनाशकारी न होकर परार्थवादी, ईश्वरीय नियमों के आधीन तथा, रचनात्मक और कल्याएकारी होगी।

इन उच्च ग्रादशों के कारण कुछ लोग गांधोजी के संस्कृति सम्बन्धी विचारों को अव्यवहारिक ग्रार काल्पनिक मानते हैं। उनका भुकाव यूरोपीय संस्कृति की चकाचौंध की ओर है पर यदि स्वयं पिश्चमी विचारकों के विचारों का अवलोकन करें तो ज्ञात होगा कि वे लोग ग्रपनी इस सम्यता एवं संस्कृति से कितने क्षुब्ध हैं। इसके लम्बे अनुभव से उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि यदि संसार में सच्चे सुख, शान्ति की व्यवस्था करनी है तो परार्थवादी ग्रीर कल्पनाशील संस्कृति को इस ग्राडम्बरयुक्त संस्कृति के स्थान पर

प्रतिष्ठित करना होगा । जम्न दार्शनिक स्वीटजर तो यहाँ तक मानता है कि पाण्चात्य सस्कृति भैतिक शूत्यवाद, भौतिकता श्रीर यात्रिकता मा चरम विकास कर चुकी है अतः ग्रव द्वृतगित से उसका पतन हो रहा है । संस्कृति ग्रीर समाज मे धम और ग्राध्यात्मिकता को सर्वोषिर स्थान देते हुए योगिराज श्री अरविन्द कहते हैं ! 'धम अगर जीवन में सजीव रूप से चिरतायं न किया जाय तो वह किसी काम का नही है । उसे जीवन के सभी अंभो में चरितायं करना होगा; इसकी आतम को हमारे समाज, हमारो राजनीति, हमारे साहित्य, हमारे भौतिक विज्ञान, हमारे वैववितक चरित्र, प्रवृत्तिमों और प्रभीसाओं में प्रविष्ट होकर उनका पुनर्तिमांए करना होगा।'

इन्ही विचारों से ब्रोतप्रोत है गाणी जी को धर्म मुलक संस्कृति प्रौर उनका सास्कृतिक धर्म, इनमें मानव सेवा के विभिन्न अगों का सहज ही समावेश हो जाता है धौर धर्म का सामाजीकरएा हो जाता है।

सांस्कृतिक कान्ति

गांधीजी द्वारा झारम्स की गई सास्कृतिक कान्ति में पहला स्यान है स्वच्छता का । झारीर और मन की स्वच्छता पर वल देते हुए उन्होंने इन्हें सावंजनिक जीवन में सर्वाधिक महत्ता दी मीर इन्हें सूदमतर बनाते हुए पवित्रता और नैतिकता तक ले गए। उन्होंने स्रुपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के जीवन में संयम और अनुशासन में गहरी जड़ें डाली। उन्होंने बुराई का दूरी शक्ति से मुकाववा करना निखलाया और देश में प्रवत इच्छा शक्ति जागृत की।

श्रात्मगृद्धि के इस श्रांदोलन की उन्होंने राजनीतिक प्रांदोलन का अविच्छित्न वाग बना दिया, और इसका विकास करते हुए स्पदेशी, साम्प्रदायिक श्रातुत्व, राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार को भी इसमें शामिन किया। उन्होंने देश की भूखी नगी जनता के साथ तादातम्य स्पापित निया और सन्ने अर्थों में उसका प्रतिनिधित्व किया। यह है उनकी सास्कृतिक श्रांति का साधारणीकरण ।

ग्र'त मे हम कह सकते हैं कि गांघीजी ने सत्य के प्रति उत्कृष्ट प्रेम जगाकर जनता को ग्रभय का म'त्र दिया। ग्रहिंसा का पाठ पढा कर उच्च बीर भावना की प्रेरणा दी। भारतीय स्वाधीनता सग्राम का कोई भी सैनिक भूठ नहीं बोला, उसने कायरता नहीं दिखाई और दूसरों को कष्ट देने की अपेक्षा स्वयं कष्ट सहना स्वीकार किया। समानता एवं सह-ग्रस्तित्व की भावनायें जगाकर उन्होंने भारतीयों को आत्म गौरव से भर दिया। भारतीय संस्कृति के उन्नयन में गांघीजी का यह योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

गांधीजी : धर्म और राजनीति

गांधीजी मूलतः धार्मिक व्यक्ति थे। राजनीति के क्षेत्र में उतरने की प्रेरणा भी उन्हें घर्म से हो मिली थी। उन्होंने कहा भी है 'मैं जितने धार्मिक पुरुषों से मिला हूँ उनमें से अधिकतर को मैंने छद्मवेश में राजनीतिज्ञ ही पाया, किन्तु मैं राजनीति का वेश धारण करके भी हृदय से धार्मिक हूँ।' इस प्रकार गांधीजी ने जिस राजनीति का प्रतिपादन किया वह धर्म की सुदृढ़ भिक्ति पर ग्राधारित थी।

धर्म का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, इस वात से तो इन्कार नहीं किया जा सकता। पर अधिकतर विचारक धर्म को व्यक्तिगत विश्वास मान कर उसे राजनीति से ग्रलग रखने की वात कहते हैं। इस विचार की पुष्टि युरोपीय विचारक मैंकिया-वेली ने ग्रपनी पुस्तक राजकुमार में की है। वह कहता है कि धर्म और नैतिकता वैयक्तिक हैं, इनका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह विचार ग्रधिकतर लोगों को रुचिकर लगा, वे मैकियावेली के ग्रनुषायी वनकर उसकी पद्धति का ग्रनुसरण करने लगे ग्रीर परिणाम यह हुग्रा कि आज राजनीति कूटनीति का पर्याय वन गई है, और इसमें छल, कपट, पाखण्ड आदि को प्रमुख स्थान प्राप्त है। ग्राज की इस धर्म और नीति रहित राजनीति का प्रणेता मैकिया-वेली सर्वत्र पूज्य है, सर्वत्र ग्राह्म है। उसके ग्रनुयायियों की संख्या नित्य प्रति बढ़ती जाती है।

ऐसे ही समय में जब संसार मैं कियावेली की दुर्नीति के चंगुल में फंसा हुग्रा भटक रहा था भारतीय राजनीतिक ग्राकाश पर गांधी जी का उदय हुग्रा। रोम्याँ रोलाँ के शब्दों में 'उनका उदय उस समय हुआ, जब ऐसा उदाहरण लगभग ग्राश्चर्य लगता था। भारतवर्ष भी ग्रंगे जी साम्राज्य का एक ग्रंग होने के कारण इस (मैं कियावेली की) राजनीतिक दुष्ट वृति से मुक्त नहीं था।

राजनीति ही क्यों ?

जैसा कि हुम कह चुके है गांधीजी वहे ही धर्मप्राए व्यक्ति थे। परन्तु उनका धर्म सकीएंता से भुक्त था। श्र धिवश्वास श्रयवा हिंद्यों के लिए उसमे स्थान न था। वह तो मानवतावादी धर्म था। मानव मात्र के लिए उसमे स्थान न था। वह तो मानवतावादी धर्म था। मानव मात्र के लिए मुक्ति का सन्देश दावा था। गांधीजी श्रपने देश-वासियों का उद्धार करना चाहते थे पर इसके लिए पहली आवश्य-कता थी रावनेतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति की। श्रतः श्रनवाहते हुए भी उन्हे राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण करना पडा। परन्तु श्रपने गुग की कृदिल राजनीति उन्हें श्राक्षिण्ठ न कर सब्धे। उनका विचार था कि अच्छे साध्य को प्राप्ति अच्छे साध्यों हो। ही सकती है। साध्य श्री साध्य को प्राप्त करके वे कभी न सोचते थे। साध्यों की पवित्रता पर वे उतना ही वल देते हैं जितना साध्य की पवित्रता पर वे उतना ही वल देते हैं जितना साध्य की पवित्रता पर वे उतना ही वल देते हैं जितना साध्य की पवित्रता पर वे उतना ही वल देते हैं जितना साध्य की पवित्रता पर वे उतना ही वल देते हैं जितना साध्य का जावादी हम प्राप्त करना चाहते हैं वह स्थायी नहीं हो सकती। एक न एक दिन हमें उसे लोगो ही पहेगा क्यों क उत्तका आधार पूणा, हो प, खल-सद्म पर होगा और ये कभी भी समस्या का स्थायी समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकते।

गाधीजी राजनीति को मानव कल्याण का साधन मानते थे मतः पहला काम जो उन्होंने किया वह या राजनीति का मुद्धिकरण मीर इसके लिये उन्होंने राजनीति में धर्म और वैतिकता की सम्मिलत किया । भारत के लिए वे इसी मिश्रण जे उपयोगी समझे थेर इसे ही विश्व-राजनीति को भारत की सबसे बढ़ी देन मानते थे। उन्होंने राजनीति के तरकाशोन मुख्यों को प्रत्योक्त किया और इसमें मुद्ध धार्मिक ब्रीर आध्यारिमक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिये पूर्ण प्रयत्न किया। इस कार्य में गाधीजी को कितनी ही कठिनाइमां उठानी पढ़ी। उनके सहयोगियों ने भी धारम्म में इसका विरोध किया कथांकि वे सभी पिरुची राजनीति शास्त्र के ही विद्यार्थी थे। पर धीरे धीरे सब विरोध समाज होता गया और लोगों ने इस गवीन राजनीति के महत्व को समझा।

गांधीजी के वर्म का स्वरूप

गाधीजी का धर्म सम्प्रदायनादी न होकर नैतिक मूल्यों पर आधारित है भीर सार्वभीन सत्यों का आग्रह करता है । सत्य

अहिंसा, प्रेम इसके मूल मन्त्र हैं । गांधीजी के लिए सत्य और ईश्वर एक ही परम-सत्ता के दो नाम हैं ग्रीर उन्हें प्राप्त करने का एक ही उपाय है—ग्रहिंसा । ग्रहिंसा के मार्ग पर चल कर हम विश्व-वन्युत्व की भावनाग्रों को प्रशस्त कर सकते हैं । इस मानवतावादी घम के विना समाज जीवित नहीं रह सकता ऐसी गांधीजी की मान्यता थी । घम विहीन राजनीति को वे मूल्यहीन मानते थे, इसी प्रकार जैसे सुगन्ध में लपेटा हुग्रा शव । धम लड़ने-भगड़ने का नाम नहीं है वह तो विश्व सहिष्णुता का पोषक होता है । राजनीति में ऐसे ही धम का समावेश होता है राजनीति उसी की ग्रनुगामिनी होती है । धम से शून्य राजनीति तो मृत्यु का जाल है ग्रीर ग्रात्मा का हनन करने के ग्रतिरिक्त उससे कुछ भी लाभ नहीं होता । डा० राधाकृष्णन ने भी गाँधीजी के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा है: राजनीतिक क्षेत्र में मनुष्य को अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई है इस का मुख्य कारण यह है कि उसने राजनीति से धम को प्रथक रखा है ।

भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ के जनजीवन में धर्म का सर्वो-परि स्थान है। राजनीति भी धर्म का ही एक ग्रंग वनकर ग्राई है ग्रीर उसका विवेचन भी हमारे धर्मशास्त्रों में ही हुग्रा है। धर्म की सत्ता सार्वभीम थी। परन्तु जव गांधीजी धर्म ग्रीर राजनीति के सम्मिलन की वात करते हैं तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि राज्य किसी सम्प्रदाय विशेष का प्रचारक मात्र वनकर रह जायगा । ग्रथवा अधिक से अधिक लोगों को उस सम्प्रदाय में दीक्षित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। उनका स्राशय तो इतना ही है कि राज्य सभी धर्मों को विकास का समान अवसर प्रदान करेगा। किसी भी धर्म के मानने वालों के प्रति पक्षपात नहीं किया जायगा। सवको अपना-म्रपना धर्म पालन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी पर साथ ही राज्य का यह कर्त्तव्य होगा कि वह कुछ नैतिक मूल्यों को जन-सामान्य के जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नशील रहें। ऐसा न होने से समाज का विघटन होने लगता है । नैतिकता-विहीन समाज शोघ्र हो विनाश के पथ पर अग्रसर होने लगता है। वे तो चाहते हैं राजनीतिज्ञ सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखें तथा सार्वजनिक जीवन में नीतिधर्म के सार्वभौम मूल्यों पर अटल रहें। ये मूल्य सभी धर्मों में लगभग एक से हैं अतः किसी को भी उनके ग्राचरण पर कठिनाई नहीं हो सकती।

राजनीति का साध्य-धर्म

गायी जी चाहते थे राजनीति का साध्य धर्म हो शौर यह धर्म सच्चा धर्म—मानवतावादी धर्म हो । जब राजनीति में धर्म पालन को लक्ष्य मान विया जायेगा हो राजनीतिज्ञो को सच्चा धार्मिक व्यक्ति वनना पढ़ेगा, अनासक्त योगी बनना पढ़ेगा, निकाम कर्म-योगी बनना पढ़ेगा शौर राजनीति को वे यज्ञ कर्म के रूप में ही स्वी-कार करेंगे।

इन्ही विचारों को ध्यान में रखते हुए गांधीजों ने राजनीतिक कार्यकर्तामों को सत्यामही की सजा दी। सत्यामही—प्रयांत सत्य का मामह करने वाला, सत्य के मार्ग पर हबता-पूर्वक चलने वाला। इसके लिए उन्होंने कुछ म्रतों का, छुड़ निषमों का विचान भी वनामा। इन प्रतों का उन्हों के छावरएं को निषमित करना है। ये मत हैं —सत्य, प्रहिसा, मह्मचर्य, अस्वाद, प्रस्तेय, प्रपरिप्रह, प्रमय, प्रस्तुयता-निवारएं, कायिक थम, सर्वधर्म-सम्भाव, स्वदेशी मादि। इन नियमों का पालन करने वाला स्वभावत पदलोजुपता, छल, प्रपंत्र, प्रमय, प्रस्तुय क्रायाम, प्रत्याचार, स्वाधंपरता—जो माज की राजनीति के म्रीभन्त मं वन गए हैं—से दूर देशा। वह ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोताहन देगा जो समाज में सज्बी शान्ति स्थापित करें, उसे सगठित करके सिकाशील वनायें और सारे समाज को सामृहिक रूप से उन्नति के शिखर तक ले जावें।

गाधीजो सस्य को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं। सस्य के मृह्य पर वे कुछ भी स्वीकार करना नही बाहते भने ही यह भारत की स्वतंत्रता क्यो न हो। सस्य उन्हे स्वराज्य से भी अधिक क्षिय था। राजनीति मे पड़ने पर भी वह सस्य के अनन्य भक्त वने रहे और राजनीति को पड़ाने घर्म का पूरक माना। राजनीति का बाध्यात्मीकरण करते से उनका यही तात्त्रय था कि उसमें विश्वह, विषटम, विद्रोह क्षोर विनाश को प्रथ्य देने वाली प्रवृत्तियों के स्थान पर सद्मावना, सह्योग, समन्यप और सगठन के तत्वो का समावेश किया जाय। प्रपने जीवन मे इसी राजनीति पर व्यवहार करके उन्होंने इसकी व्यावहारिकता एव उपादेयता सिद्ध की और संसार के विचारको के सम्मुख एक नवीन परन्तु सकल सिद्धान्त रखा।

महात्मा

गांधी

ञ्जीर

डा॰ ग्रात्मानन्द मिश्र

शिचा

महातमा गांधी भारतीय गुरूजनों की उस परम्परा में थे जिन्होंने मनु के शब्दों "स्वं स्वं चिरत्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः" पर ग्राचरण किया। वह कृष्ण, वृद्ध तथा ईसा के पदिचन्हों पर चले ग्रीर उन्होंने उपदेश से ग्रधिक ग्रपने उदाहरण द्वारा शिक्षा दी। ग्रद्धं शताब्दी पर्यन्त वे एक वड़े महाद्वीप की जनता को ग्रात्मसंयम एवं स्वशासन करने की शिक्षा देते रहे। उन्होंने ग्रपने महाप्रयाण के पूर्व एक ऐसे समूचे राष्ट्र की, जो पथ भ्रष्ट हो दानवता की ग्रोर श्रग्रसर था, ग्रपने प्राणों की वाजी लगा कर रक्षा की। इसिलगटन में ग्रपने विद्यार्थियों को महात्मा गाँधी का परिचय देते हुए मैरिया मान्तेसरी ने कहा था, "ग्राज मैं तुम्हारे सम्मुख किसी व्यक्ति को

नहीं एक महान धारमा को प्रस्तुत कर रही है। तुम शोझ ही उनकी वाएगी सुनोगे जो जीवन कला के सबंध्येट्ठ शिक्षक हैं। हम प्रपने वालकों को सिखात हैं वे कैसे जियें, कैसे वे धाष्यारिमक जीवन को प्राप्त करें-धोर इसी पर समस्त विश्व की शांति निर्मर करती है— धाज हमारा सौभाय है कि उस जीवन के व्यावहारिक पक्ष के ममंत्र, उसकी कला के महान शिक्षक, सत्य धौर धहिंसा के प्रनन्य पुजारी हमारे थध्य विराजमान हैं।"

शिक्षा का जीवन से निकट सवध है, ध्रताएव जो ब्यक्ति कला का यियेपज हो वह धिक्षा के मर्में को असीआति जानता ही होगा। प्राय लोग समस्रते हैं कि गांधीजी ने प्रायमिक शिक्षा के संत्रे में सात वर्ष से चौदह वर्ष पर्यन्त को एक शिक्षा योजना वे थी जो वर्षा योजना वे थी जो वर्षा योजना वे ये जो ते वर्षा योजना वे ये जो ते वर्षा योजना वे संत्रे के सात वर्षा के माम से प्रसिद्ध है। किन्तु वे यह नहीं जानते कि गांधी जी ने शिक्षा में अनेक प्रयोग किये धीर वर्षा योजना उन सवका जरम उत्कर्ष विन्तु थी। गांधी जी की एक विषेपता यह रही है कि वे जिस क्षेत्र में विचार व्यक्त भरते थे उसमें स्वतः को जनकी अमुभूति किसी सीमा तक प्रवश्य रहती थी और इसतः को जनकी अमुभूति किसी सीमा तक प्रवश्य रहती थी और इस अनुभूति को वे प्रयोगों द्वारा प्राप्त करने थे। उनके यह प्रयोग घर में या निकट के पर्यावरण में किये जाते थे जिनमें वह स्वय भागी प्रेराक (पार्टीसिपेण्ट-आब्बबर) होते थे। हम अनुभवो के आधार पर वह शिक्षा को सामपूर्ण जीवन का अग मानते थे। और उसकी प्रयोग वात को सामवत मूस्सी से जोडते थे। धिक्षा द्वारा वे सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की करपना सजीये हुए थे।

गांधी जी की शिक्षा योजना देश-काल के अनुरूप थी और उसमें उच्चकोटि के शिक्षात्मक तत्वो का समावेश था। यह समब इसिल्ए बना कि उनके शिक्षा-विचारी का आधार परिस्थितियों भी वास्तविकता, मूर्यों की शाश्वतता और जीवन से सम्बद्धा थी। उनके दिवारों को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख तस्व थे। एक था उनका आधुनिक शिक्षा-प्रएाशी का कटु अनुमव जिसने उनके मन में मचपन से ही घारणायें बनाना आरम्भ कर दिया था। दूसरा उनके शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग जिन्होंने उनके शिक्षा विचारों को दिशा सै। और तीसरे उनका मारतीय समाज का अतरंग ज्ञान जिसमें उनकी शिक्षा योजना को सामाजिक उपादेयता की कसीटी पर कसा। महात्मा गाँधी की इन धारणाओं, प्रयोगों तथा अनुभवों के संदर्भ में ही हम उनके शिक्षा विचारों को भली-भाँति समभने में कृतकार्य होंगे। अतएव संक्षेप में उनका अवलोकन आवश्यक हो जाता है।

शिक्षा के अनुभव

वचपन में गाँधीजी पोरवंदर की प्राथमिक शाला में पढ़ें थे जिसके सम्बन्ध में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, "ऐसा याद है कि मैं किसी पाठशाला में वैठाया गया था। मुश्किल से कुछ पहाड़े सीखे होंगे। उस समय दूसरे लड़ में के साथ मैंने गुरुजी को गालियाँ देना भर सीखा, इतने के सिवा और कुछ भी याद नहीं है। इससे मैं अनुमान करता हूँ कि मेरी वुद्धि मंद रही होगी और स्मरण शक्ति कच्ची।" इस प्रकार तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा की अन्याव-हारिकता, गुरूजनों का अनादर तथा पाठ्यकम की दुरूहता की छाप गाँधीजी पर पडी।

राजकोट की शाला के सम्बन्ध में गाँधी जी ने लिखा है—
"पाठशाला में मुफे वस काम से-काम था। घंटा वजते पहुंच जाना
और पाठशाला वन्द होते ही घर भागना। 'भागना' शब्द मैं जानवूफ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ।" ऐसी अरुचिकर उस समय की
पाठशालायें थीं कि उनसे भागने में ही त्राएा मिलता था। पढ़ाई के
सम्बन्ध में आगे गाँधीजी कहते हैं, "मुफे साधरएा स्कूली कितावों के
सिवा और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। सवक पूरा करना चाहिए,
क्योंकि डाँट सही नहीं जाती थी, उधर मास्टर को घोखा देना नहीं
था, इसलिए पाठ पढ़ता था। पर मन अलसाता था। इससे सवक
कच्चा रह जाता। उस दशा में और कोई चीज पढ़ने की कहाँ
सूभती।" स्पष्ट है कि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त और कुछ पढ़ना
नहीं होता था और उन्हे भी रुचि से नहीं, अन्य कारएों से पढ़ना
पड़ता था।

१. मो० क० गांवी आत्मकथा (दिल्ली : सस्ता साहित्य मंडल १६६०) पृष्ठ १७

२. ग्रात्मकथा, पृष्ठ १८

३. ग्रात्मकथा, पृष्ठ १६

बारह वर्ष की आयु में जब वे हाई स्कूल पहु ने तो लिखते हैं "अपने चाल-चलन की मुक्ते बड़ी चिता रहती थी। आचरण में दोप आने से तो मुक्ते रूलाई ही आती थी। मेरे हाथो कोई ऐसी बात हो जाय मा शिष्तकों को ऐसा मालूम हो कि उन्हें मेरी भर्तलना करनी पढ़े, यह मेरे लिए असहा था।" शिक्षा में अध्ययन की प्रपेक्षा चरित्र-गठन पर जोर देने का बीजारीपण, यहाँ से होता है।

हाई स्कूल में "विद्याधियों के लिए कसरत, क्रिकेट ग्रानिवार्य या। मुक्ते इन चीजों से अरुचि थी। ग्रानिवार्य होने के पहले तो मैं कभी कसरत, क्रिकेट या फुटबाल में गया हो न था। ग्राज इस ग्रश्चि में मैं प्रमनी गलती देखता हूँ। उस समय मेरी यह गलत धारणा थी कि कसरत का शिक्षण, के साथ कोई सबध नहीं है। बाद को समक्त में ग्राया कि विद्यास्थार में ब्यायाम ग्रावित सारीरिक शिक्षा का मानिक शिक्षा के बरायर हो स्थान होना चाहिए।" स्पट्ट है कि सपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाठ्य कम तथा पाठ्यकमोत्तर दोनों ही प्रकार की कियायों आवश्यक होती हैं।

शाला शिक्ता में जो दूसरी वही भूल हुई उसे भी गांधी जो के शब्दों में सुनिये । "पता नहीं कहा से यह गलत रूपाल मेरे दिमाग में पुत गया था कि पढ़ाई में सुन्दर लिखावट की जहरत नहीं। बाद को, मीर दासकर दिला शक्कों को , जब करी को के मोती के दानों से सदार देखे तब मैं लजाया और पढ़ताथा । मेरे समक्रा कि खराब प्रकार प्रमूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए । पीछे से मैंने प्रपन प्रकार सुधारने की कोशिश की, पर पके घडे पर कहीं गला जुड़ता है? प्रत्येक पुतक प्रीर युवती को मेरे उदाहरए से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अच्छे अक्षर लिखना कि सार पढ़िया के मेरी उदाहरए से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अच्छे अक्षर लिखना विचा का शावश्यक है । मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा है कि याजकों को चित्रकला पहिले सिखनानी चाहिए । जैसे पदी, बस्तु आदि को देखकर वालक उन्हें याद रखता है भीर सहल में पहिला सकता है, वेस प्रवार पहिलाना भी सोले प्रीर चित्रकला सीलेग सीलकर, चित्रादि बनाना सील सेले के बाद श्रवर लिखना सीलेग सीलकर, चित्रादि बनाना सील सेने के बाद ब्रवर लिखना सीलेग सीलकर, चित्रादि बनाना सील लेने के बाद श्रवर सिल्वना सीलेग सीलकर, चित्रादि वाला सीलेग सीलकर, चित्रवा सीलेग सीलेग के साद श्रवर सिल्वना सीलेग सीलकर, चित्रवा सीलेग सीलेग सेला सीलेग सेला सीलेग सिलंकर सिलंकर सिलंकर सीलेग सीलेग सिलंकर सीलेग सीलेग सीलेग सिलंकर सिलंकर सीलेग सीलेग सीलेग सीलेग सिलंकर सीलेग सीलेग सीलेग सिलंकर सीलेग सीलेग सीलेग सीलेग सीलेग सीलेग सीलेग सीलेग सीलेग सिलंकर सीलेग सीले

Y. प्रारमकया, पृष्ठ २८

५. भारमकथा, पृष्ठ २८.

तो उसके अक्षर छापे जैसे होगे।" श्राज जब बालकों के हस्ताक्षर वड़े भोंडे और अपाठ्य हो रहे हैं, गांधी जी की इस टिप्पणी का वड़ा महत्व हो जाता है।

दो या तीन भाषायें पढ़ाने के संबंध में वर्तमान में जो विवाद उठ खड़ा हुग्रा है उसके संदर्भ में गांघी जी का विचार उल्लेखनीय है-"ग्राज में यह मानता हूं कि भारतवर्ष में उच्च शिक्षरा ऋम में ग्रपनी मातृभाषा के सिवा राष्ट्रभाषा हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरवी और ग्रंग्रेजी को स्थान मिलना चाहिए। भाषाओं की इतनी लम्बी सूची से किसी को डरना नहीं चाहिए। यदि भाषायें ढंग से सिखाई जायं ग्रौर सव विषय अंग्रेजी द्वारा ही पढ़ने-समभने का वोभ हम पर न हो तो उपर्युक्त भाषाओं की शिक्षा भार रूप नहीं होगी, विल्क उसमें बहुत रस मिलेगा । इसके अतिरिक्त एक भाषा शास्त्रीय पद्धति से सीख लेने वाले के लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। सच पूछिये तो हिन्दी,गुजराती श्रौर संस्कृत की एक भाषा में गराना की जा सकती है। उसी प्रकार फारसी और ग्ररवी को एक माना जा सकता है। उर्दू को मैं अलग भाषा नहीं मानता क्योंकि उसके व्याकररा का समावेश हिन्दी में हो जाता है। उसके शब्द तो फारसी भीर अरवी के ही हैं। अञ्छी उर्दू जानने वाले के लिए अरवी और फारसी जानना जरूरी है, वैसे ही जैसे अच्छी गुजराती, हिन्दी, बंगला, मराठी जानने वाले के लिए संस्कृत जानना।" यह अनुभव जन्य वक्तव्य एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने स्वयं कई भाषाओं का सफल ग्रह्ययन किया था।

धार्मिक शिक्षा के संबंध में भी वड़ा मतान्तर व्यक्त किया जाता है। इस संबंध में गांधी जो की धारणा वहुत पहिले हो पुष्ट चुकी थी। वे कहते हैं "छठे-सातवें से शुरू करके सोलह वर्ष का होने तक पढ़ता रहा। पाठशाला में सब तरह की वातें सीखी पर कहीं भी धर्म शिक्षा न मिली। कहना चाहिए कि जो वस्तु शिक्षकों से अनायास ही मिलनी चाहिये थी वह न मिली।" किन्तु घर और समाज से

६. ग्रात्मकथा, पृष्ठ ३०.

७. श्रात्मकथा, पृष्ठ ३२

म्रात्मकथा, पृष्ठ ४१-४८

उनके जो संस्कार वने उनसे "एक वार्त ने मेरे मन मे जड़ बमा ली-यह संसार नीति पर टिका हुमा है, और सारी नैतिकता का तस्व पदार्ष सस्य है। म्रतपुच सस्य प्राप्ति मेरा प्रमुख उद्देश्य वन गया। दिन प्रतिदिन सस्य को महत्ता मेरी हृष्टि में बढ़ती गई, विस्तार पाती गई।" गाधीओ धर्म को वडे व्यापक रूप मे लेते थे। इस व्यापक सम्प्रदाय विशेष के धर्म तक सीमित नहीं सममत्रे थे। इस व्यापक प्रयं में वे पर्म को ब्रास्मवीच एवं म्रारमज्ञान मानते थे।

गाधीओ बकालत पढने विलायत गए थे, वहा कानून की पढाई ग्रासान थी। वहा वारिस्टरों को मजाक में 'डिनर वारिस्टर' ही महा जाता था। टम पूरा करने के लिए सत्र में चौविस भोजों में शामिल होना पड़ता था और वर्ष मे ऐसे चार सन होते थे। परीक्षा मामिल होना पड़ता था श्रीर वर्ष में ऐसे चार सम होते थे। परीक्षा का मून्य नहीं के बराबर था। नोट्स देख-दाख कर लगभग सभी पास हो जाते थे। किन्तु गाँधीओं ने देखा कि "कानून तो मैंने धवस्य पढ़िता कि "कानून तो मैंने धवस्य पढ़िता कि "कानून तो मैंने धवस्य पढ़िता हमा पढ़िता कि पहिता कि पहिता कि पास कि प्रति हमिल के सिपा में मुक्त तो इसमें भी गहरी शंका होने लगी कि एक वकील की हैिस्पत से रोजी कमाने भी शक्ति भी भुफ से आएगी या नहीं?" अनुमंत्र आक्रियों से मुक्ताकात करने पर उन्ने मानूम हुआ कि उन्हें सासारिक शान नहीं है और नहीं चेहर देखकर मनुष्य को परख करने की क्षाता। इन दोनों कि स्वां को पूरा करने की विनक सी धाशा का आश्वास सन लेकर निवास कि निराशा के शोष की परित स्वां प्रासाम स्टीमर से स वे बम्बई बदर पर उतरे। ब्यावसायिक शिक्षा मे भी व्यावहारिकता को कमी और प्रयोगास्मकता का प्रभाव गांधीजों को बहुत सकता था। वकालत की शिक्षा में माज भी ऐसी कमी विद्यमांन है और विश्वविद्यालयों तथा छात्रों के बीच उसके ग्रध्यापन मबधि को बढाने पर भगदा हो रहा है।

शिक्षा के प्रयोग

श्रध्ययन काल में बनी शिक्षा संबंधी यह धारणार्थे धीरे धीरे परिष्कृत श्रीर पुष्ट हुईं और गांधीजी के मन में खिला प्रणाली में सुपार करने को श्रावश्यकता बलवती होती गईं। सी०

६. भारमक्या, पृष्ठ ५१

१०. म्रात्मकया, पृष्ठ १०५-१०६ - - -

ई० एम० जोड ने कहा है कि "दुनिया में सबसे ग्रधिक जिस विषय पर कहा या लिखा जाता है, कहा या लिखा गया हं, वह है शिक्षा ग्रीर टुनिया में सबसे ग्रधिक वातूनी सम्प्रदाय जो होता है वह है शिक्षकों का ' समाज के प्रत्येक क्षेत्र का ग्रगुआ या ग्रनुयायी शिक्षा के ऊपर ग्रपनी टीका-टिप्पणी, ग्रपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया प्रगट करने में थोड़ी सी भी ग्रानाकानी नहीं करता, ग्रागा-पीछा नहीं सोचता। भुक्त भोगी होने के कारण तथा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने पर यदि गांधीजी चाहते तो शिक्षा प्रणाली की ग्रालोचना तथा सुधार की काल्पनिक योजना प्रस्तुत करते। किन्तु सत्य की खोज में लगे इस व्यक्ति ने हवा में गांठें वांधना उपयुक्त न समभा। उन्होंने ग्रवसर पाते ही ग्रपने सीमित क्षेत्र में शिक्षा संवंधी प्रयोग ग्रारम्भ कर दिए ग्रीर उनके निष्कर्पों पर ग्राधारित सुधार की योजना वाद में प्रस्तुत की। गांधी जी का शिक्षा दर्शन कैसे विकसित हुग्रा यह समभने के लिए इन प्रयोगों का संक्षेप में उल्लेख ग्रावश्यक हो जाता है यह उसके विकास कम की दूसरी ग्रन्वित कहे जा सकते हैं।

गाँघीजी ने पहिला शिक्षा प्रयोग अपने पुत्रों पर सन् १८६७ में डरवन में किया। वे ग्रंग्रेजी माघ्यम से शिक्षा देने के पक्ष में नहीं ये ग्रतएव उन्होंने अपने पुत्रों को दिक्षिए। ग्रफोका या भारतवर्ष की शालाग्रों में भेजना उचित नहीं समभा। उन्होंने 'ग्रात्मकथा' में कहा है "जो शिक्षा सुव्यवस्थित घर में बच्चे ग्रनायास पा जाते हैं वह छात्रालय में नहीं पा सकते। स्वतन्त्रता ग्रीर ग्रात्म-सम्मान का जो पाठ वे वहाँ सीखते हैं वह ग्रन्यत्र प्राप्त नहीं। जहाँ स्वतंत्रता ग्रीर ग्रक्षर ज्ञान में ही चुनाव करना हो वहाँ कीन कहेगा कि—स्वतंत्रता ग्रीर ग्रक्षर ज्ञान से हजार गुना वढ़कर नहीं है।" ११ इसी विचार से प्रेरित होकर गाँघी जी ने सन् १६२० में नवयुवकों से स्वतंत्रता घातक स्कुलों कालेजों को छोड़ने का ग्रावाहन किया था।

गांधीजी ने दूसरा प्रयोग सन् १६०४ में फीनिक्स वस्ती में किया जहां उन्होंने "इंडियन ग्रोपीनियन" समाचार पत्र के कर्मचा-रियों को वसाया था ग्रीर उनके वालकों को पढ़ाने की समस्या उठ

११. ग्रात्मकथा. पृष्ठ २३४

सडी हुई थी। वहां गांधीजी ने एक पाठशाला एव कर्मशाला स्था-पित को थी जिसमे वालको को न केवल श्रक्षर ज्ञान दिया जाता था वरत् रोती तथा मुद्रण सर्वंधी व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता था। पर श्रोर वस्ती को स्वच्छ रखना, सामुदायिक कार्य कराता वाग-माडी की देख रेख करना आदि ब्रनेक रचनात्मक कार्य पढाई के साथ करने पहते थे। अध्यापन श्रोर दैनिक वार्तालाप मातृभाषा में होता था क्योंकि गाँधीजी का विश्वास था कि अंग्रेजी पढाई से "वालक अपने देश को आध्यात्मिक तथा सामाजिक विरासत से बंचित रह जाता है।" इस प्रयोग में उनकी भविष्य की शिक्षा मीजना के संकुर विद्यामा थे।

गाँपीजी ने सीसरा प्रयोग ट्रान्सवाल के टालस्टाय फार्म पर सन् १६११ में प्रारम्भ किया। यहाँ के लोग अपने को एक वडा परिवार मानते थे जिसके पिता गांघीजी थे। अतएव गांघीजी ने वालको की शिक्षा की व्यवस्था प्रपने अपर ली। "प्राथम में मौकर नहीं थे। प्रतएव टट्टी साल करने से लेकर रसोई बनाने तक के सब काम माभ्रमवासियों को ही करने पढ़ते थे। रोज सबको बाग में काम करना होता था। वढ़ै-यढ़े गहुढ़े खोदना, पेड काटना, योमा ढोना मादि कामों में उनके शारीर अच्छी तरह गठ जाते थे। इन कामों में उन्हें भागन्य प्राता था थीर इनके आर्तिरक्त उन्हें सुतरे व्यायाम प्रयवा लेस को मावश्यकता न रहती थी। '198 गांधीजी का प्रयरत था कि सबको कोई उपयोगी घंचा सिलाया जांग। प्रतएव वालको को लकड़ी का काम तथा जूटा बनाना भी सीखना पड़ता था।

पढाई-लिलाई के लिए केवल तीन घटे रक्ले गए थे। शिक्षा मातृमापा द्वारा देने का भाग्रह था। हिन्दी, तामिल, गुजराती अथवा उद्दें के प्रतिरिक्त अंग्रं जो तथा संस्कृत भी पढाई जाती थी। सबको हिन्दी पढना प्रतिवार्य थी और हिन्दू बालको को संस्कृत भी पढना पहता था। इनके ग्रतिरिक्त इतिहास, भूगोल और अंकगिएत भी पढाई जाती थी। ग्राच्यापन ग्राथ शिक्षक हारा मौखिक होता था। पाठ्य पुस्तको की सहायदा न ली जाती थी। ग्राच्योज का कहना था कि ''भेरी समक्त में विद्यार्थीं की सच्ची पाठ्य पुस्तक शिक्षक हो

१२. भारम कया, पृष्ठ ३०४.

होता है वालक आँख से जितना ग्रहरण करता है उसकी अपेक्षा कान से सुना हुआ थोड़े परिश्रम से वहुत ज्यादा मात्रा में ग्रहरण कर सकता है। मुभे याद नहीं कि वालकों को भैने एक किताव भी पूरी पढ़वाई हो। किन्तु अनेक पुस्तकों से जो कुछ भी मैं हजम कर लेता था वह उन्हें अपनी भाषा में सुना देता था ग्रीर मै समभता हूँ कि यह उन्हें आज भी याद होगा।" १३ शिक्षा की प्रक्रिया ग्रानन्द दायक होनी चाहिए। ग्रतएव उसमें शारीरिक दंड का कोई स्थान नहीं है।

टालस्टाय ग्राश्रम में गांधीजी ने हृदय की शिक्षा अथवा चरित्र के विकास को सर्वप्रथम स्थान दिया। उनका कहना था कि "चरित्र-निर्माण को मैं शिक्षा की सच्ची वृनियाद मानता हूँ। यदि यह वृनियाद दृदता से पड़ गई तो वालक सव वातें स्वयम् ग्रथवा दूसरों की सहायता से सीख लेंगे। इसके लिए वे आत्म-ज्ञान प्राप्त करना ग्रावश्यक मानते थे। विना उस ज्ञान के वे ग्रन्य ज्ञान व्ययं समभते थे जो हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। ग्रात्मिक-शिक्षा, शिक्षक के ग्राचरण से ही मिल सकती है ग्रतएव शिक्षक का इसमें वड़ा उत्तरदायित्व है। इस आत्म शिक्षण को गाँधीजी शिक्षा का एक स्वतंत्र अंग मानते थे। धर्म के मूल तत्वों तथा धर्म ग्रन्थों की जान-कारी को वे वौद्धिक विकास का अंग मानते थे। उनसे प्राप्त नैति-कता चरित्र-विकास में सहायक होती है। अतएव वे नीति शिक्षा पर वल देते थे।

सन् १६१४ में भारत लौटने के वाद गांघीजी ने अहमदावाद के निकट पहिले कोचरव में आश्रम स्थापित किया और फिर उसे सावरमती उठा लाये। इस आश्रम में गांधीजी के प्रयोग वाल-शिक्षा सम्बन्धी न होकर प्रायः समाज शिक्षा सम्बन्धी थे। यहाँ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की गई जो देश-सेवा और राष्ट्र-कल्याएा के लिए लाभ-प्रद हो। ग्राश्रम के प्रत्येक व्यक्ति को एकादश वृत लेना पड़ता था ग्रीर ग्राराधना, स्वच्छता, सूत कातना, खेतीवाड़ी, डेरी, चर्म-कर्म तथा राष्ट्रीय शिक्षा के कार्य करने पड़ते थे। जाति-पांति और भेदों को भुलाकर हरिजनों के साथ समता का व्यवहार करना होता था। सवको एक परिवार के सदस्यों की भाँति रहकर घनिष्ठ आपसी सम्बन्ध रखने पड़ते थे।

१३. ग्रात्मकथा, पृष्ठ ३८८-८६.

इस दिशा में सन् १६१७ में चम्पारन में नील के मजदूरी के कट निवारएगार्थ दूवरा प्रयोग आरम्भ हुआ। आर्थिक सकट के कारएग उन्हें अपने बच्चो को पढ़ाना ग्रसम्भव था। गाँधीओं ने छः गाँवो में प्राथमिक शाला होली और प्रत्येक में एक-एक स्प्री-पुरुष शिक्षक रखे जो पढ़े-लिखे तो अधिक न थे पर उनमें चारिष्य बल अवस्य था। अद्यार ज्ञान की अधेका वालको में स्वच्छता तथा ग्राय अवस्य अवस्य आवा कि महत्त्व का था। गई गाँवो की गाँवो से क्यूडान्सकर कुओं की कीचड-वद्य और आंगतो की गाँवो है से कुड़ान्सकर कुओं की कीचड-वद्य और आंगतो की गाँवो है से करने में इन्हे प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इससे वयसको का ध्यान भी स्वच्छता को ओर गया। यह शालायें स्वतंत्र भारत के सामु-द्रायिक विकास योजना तथा विस्तार सेवा कार्यक्रम का प्रारम्भिक

शिक्षा विचारों का विकास

महारमा गाँची का किता-दर्शन चालीस वर्ष के इन व्यक्तिगत अनुमनो और प्रयोगों के धायार पर वना है। इनकी पृष्टभूमि पी स्वदेश तथा दक्षिण अफीका के स्वदेशवासियों का राजनीतिक, सामाणिक एवं आर्थिक जीवन। गाँधीजी के इन अनुमनो और प्रयोगों मे यथापंता, सुक्स विवरण, तथा दूरदिश्वता का गुण रहा है। उन्होंने एक वैज्ञानिक की भाँति निष्करों को खुने दिमाग से स्वीकार अपेर अस्वीकार किया है। उन्होंने इनके सत्य की खोज की है, गहरा अन्तदर्शक किया है। उन्होंने इनके सत्य की खोज की है, गहरा अन्तदर्शक किया है। जो उन्हें तक और हृदय से ठीक जान पड़े उन पर पुत: प्रयोग क्रिया है। जो उन्हें तक और हृदय से ठीक जान पड़े उन पर पुत: प्रयोग क्रिया है और फिर जिन निष्कर्भों की सरस्ता शास्वत जान पड़ी है उन्ही को अपनाया है। यदारि गाँधीजी आर्थों वादी विकत्त्र वह निव्यासक भी। अत्याद अपने 'खात्तों को कर्म की शिला पर ठीक पीटकर सवारते थे। इसमे उनके विचार आरमनिष्ट न होकर मस्तुनिष्ठ होते थे, परिकल्पित न होकर प्रयोगस्तक होते थे। ये प्रयोगों द्वारा व्यवहृत और क्रियान्वित द्वारा परिक्षित होते थे। दो प्रयोगों द्वारा व्यवहृत और क्रियांचित का गार्म दर्शन करेंगे कि शिक्षा जगत में उपयोगी शोध केंसे की जा समर्वी है।

गांघीजी के शिक्षा विचारों का सूत्रपात तत्कालीन शिक्षा के दोपों से हुआ। उस समय की शिक्षा वालक के प्राकृतिक एव सामा-

जिक परिवेश की अवहेलना करके निरी साहित्यिक (लिटरेरी) होती थी जिसमें हृदय के संस्कार (कल्चर) की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह भारतीय प्रतिभा के प्रतिकूल वड़ी अपन्ययी तथा निष्प्रभावी थी और सार्वजनिक शिक्षा देने में सर्वथा असमर्थ थी। इस दोपपूर्ण शिक्षा प्रणाली को हटाना तो सरल था किन्तु इसके स्थान पर उचित प्रणाली निर्धारित करना कठिन कार्य था।

उपयुक्त शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए गाँघीजी स्वयम् शिक्षक वने और शिक्षा प्रयोगों का श्रीगर्णश अपने घर से किया। अपने वच्चों, अशिक्षित पत्नी तथा नौकरों को पढ़ाना शुरू किया। इनसे प्राप्त निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए उन्होंने इन्हें वड़े पैमाने पर फीनिक्स तथा टालस्टाय-फार्म पर चलाया। दूसरे चरण में यह प्रयोग सावरमती आश्रम और चंगरन में किए गए जिनमें वयस्क शिक्षा पर भी बल था। तीसरे चरण में गाँघीजी ने सन् १९३९ में अपने शिक्षा सिद्धान्तों का शिक्षा शास्त्रियों के सम्मुख रखा ग्रौर नई तालीम, अथवा वर्षा योजना को जन्म दिया।

अपने शिक्षा-दर्शन के विकास में गाँघीजी को तीन व्यक्तियों के विचारों ने वहुत प्रभावित किया। एक थे रायचंद भाई जो दक्षिण अफीका में एक व्यापारी थे किन्तु थे वड़े शतावधानी, गम्भीर शास्त्रज्ञ, उच्च चरित्रवान तथा उत्कृष्ट आत्मदर्शी। अपने आध्यात्मिक संकट में गाँघीजी उनका आश्रय लिया करते थे। दूसरे थे टाल्स्टाय जिनकी पुस्तक ''द किंगडम श्रांफ गांड इज विदिन यू" (वैकुण्ठ तेरे हृदय में है) के प्रम सदेश ने "वसुधैव कुटुम्वकम्" की भावना जागृत की, श्रीर यह विचार दिया कि विना हाथ-पैर चलाये शिक्षा मस्तिष्क का क्षय कर देती है। तीसरे व्यक्ति थे रस्किन जिनकी पुस्तक 'अनटू दिस लास्ट' ने गाँघीजी के मन में सुप्त विचारों को स्पष्ट प्रतिविम्वित किया। उससे उन्हें सर्वोदय के तीन सिद्धान्त मिले। पहिला सवके भले में अपना भला समाया हुआ है, दूसरा सवके काम का मृत्य एकसा होना चाहिए श्रीर तीसरे सादा, मेहनत--मशक्कतवाला किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। इन महान् व्यक्तियों के विचारों में अपनी धारणाश्रों की पुष्टि पाकर गाँघीजी ने अपने शिक्षा-दर्शन को परिपव किया और इसे एक संगठित रूप में प्रस्तुत करने का साहस किया।

गाँघीजी ने अपने शिक्षा-दर्शन को तत्कालीन भारतीय सम-स्यार्क्रों के परिप्रेक्ष्य में जमाया। अधिजी शिक्षा प्रायः वीदिक थी जिसने शिक्षित एव श्रमिक के बीच भारी खाई पैदा कर दी। रुच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भी जीविकोपाजेंन दुर्लभ था। युद्धिजीवी गरीव श्रमजीवियो का लाभ उठाकर शोषण कर श्रपने वैयक्तिक उन्नयन में लगे हुए थे। विदेश में निर्मित सामग्री से देश इतना भाकान्त या कि गाँवो में भो वेकारी ग्रीर गरीवी वही हुई थी ग्रीर म्नामील जीवन पूरा घस्त-व्यस्त हो गया था। म्रतएव गाँवो के मायिक जीवन को सुधारने का एक ही तरीका गाँधीजी की समझ मे भाषा कि शिक्षा का उससे निकट सम्बन्ध स्थापित किया जाये। चन्होने किसी लघु ग्रामीरा उत्पादन को ग्रायिक जीवन का प्राघार बनाने की सोची। इससे व्यक्ति की शक्तियों को विकास करने का धवसर मिलेगा और प्राप्य सामग्री के उपयोग को स्वतत्रता प्राप्त होगी । ऐसी शिक्षा छोटे ने छोटे व्यक्ति के स्वातंत्र्य प्रेम घीर प्रहिसा-रमक भावना से सम्बद्ध होगी। ध्रतएव उन्होने शिक्षा को किसी मूलोद्योग पर ग्राधारित करने का निश्चय किया । इस मुलोद्योग से न केवल हाय का प्रशिक्षण होगा वरन् मानस ग्रीर हृदय का भी प्रशिक्षण होता चलेगा। यह केवल थम के सम्मान को प्रतिष्ठित न करेगा वरन ईमानदारी से जीवकीपार्जन करने का साघन भी जुटा-मेगा । अर्थाभाव से शिक्षा को सार्वजनिक बनाने में जो कठिनाई थी दसका भी किसी सीमा तक इससे निराकरण हो सकेगा।

यूनियादी शिक्षा योजना

इस प्रकार अपने चालीस वर्ष के शिक्षा अनुभवी तथा प्रयोगा-एमक निष्कर्षों की गाँधीजी ने देश-काल की पृष्ठभूमि में रखकर प्रबद्धवर १६३७ में वर्षा सम्मेलन में शिक्षाविदों के सम्मुख रखा जो बाद में वर्षा योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसे प्राय चुनियादी शिक्षा भ्रयवा बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, स्थोकि इस योजना में प्राधारभूत, बुनियादी एवं न्यूनतम किन्तु अनिवाये शिक्षा की व्यवस्था की गई है, भ्रीर इस शिक्षा का आघार एक वेसिक कायड, एक मूली-खोग रस्ला गया है। इस शिक्षा का जर्शय हाथ और ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा से प्रारम्भ कर मस्तिष्क तथा हृदय का जन्नयन करना तथा छात्र को शाला से समाज तथा ईश्वर की ग्रोर ग्रग्नसर करना है। वेसिक शिक्षा योजना के पाँच मूल सिद्धान्त हैं:

- (१) सात से चौदह वर्ष तक के वालक ग्रीर वालिकाग्रों को निशुलक ग्रनिवार्य शिक्षा दी जावे। निशुलक होने से सभी ग्रमीर-गरीव समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ग्रीर ग्रनिवार्य वनाकर सार्वभौमिक रूप से न्यूनतम ग्रावारभूत (फण्डामेण्टल) शिक्षा सभी को देने की व्यवस्था की गई है।
- शिक्षा किसी हस्तकीशल या उत्पादन कार्य के माध्यम से दी (२) जाने जो पाठशाला में दी जाने वाली सम्पूर्ण शिक्षा का केन्द्र विन्दु माना जायगा । हस्तकौशल से तात्पर्य हाथ से किये जाने वाले ऐसे कौशल पूर्ण कार्य से है जो लाभप्रद ग्रीर सुन्दर हो। वह वौद्धिक शिक्षा का एक साधन मात्र न होगा विलक वह तो साधन और साध्य दोनों ही होगा। हस्तकीशल को शिक्षा का माध्यम वनाने के फलस्वरूप शैक्षिक दृष्टि से ज्ञान अधिक ठोस एवं यथार्थ होगा तथा जीवन से सम्बद्ध होकर शिक्षरा के समन्वय सिद्धान्त को ग्रधिक व्यावहारिक वनायेगा। मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से यह छात्रों की विशुद्ध वीद्विक एवं सैद्धान्तिक शिक्षरण की निरंकुशता से सुरक्षा करेगा जिसके प्रतिकूल उनका कियाशील स्वभाव सदा स्वस्थ विरोध व्यक्त किया करता है। सामाजिक दृष्टि से हस्त कौशल का माध्यम श्रम एवं वृद्धिजीवियों के वीच के वर्तमान पूर्वाग्रहों की खाई को पाट देगा जो दोनों के ही लिये सर्वथा हानिप्रद हैं। यदि यह समभदारी और निपुणता से किया गया तो आर्थिक पार्श्व में इससे कामगारों की उत्पादन-क्षमता बढ़ेगी ग्रीर वे ग्रपने श्रवकाश का समुचित उपयोग कर सकेंगे।
- (३) तीसरा सिद्धान्त स्वालम्बन का है। उसके अनुसार शिक्षा अपने को चलाने का बहुत कुछ खर्च हस्तकीशल द्वारा बनाये सामान को वेचकर स्वयं ही निकाल ले। छात्रों द्वारा बने सामान से कम से कम शिक्षक का वेतन निकल आयेगा। इस आर्थिक पक्ष के आ जाने से वालकों का काम खेत-तमाशा न होकर वास्तविक उत्पादन कार्य होगा और सीखने-सिखाने के कार्य को आंकने का एक वाहरी मापदण्ड भी रहेगा। यह सिद्धान्त

शिक्षा को वास्तविक जीवन से सम्बद्ध करता है। समाज के कार्यों मे योगदान श्रीर क्य-विकथ तथा उत्पादन-खपत की प्रत्रियाओं का यह जान कराता है। इसका दूसरा मन्तव्य जीवकोगार्जन की समस्या की हल करना है। देरोजगारी के चकरत से माने की प्रभेक्षा छात्र माला के सीक्षे उद्योग-धये से प्रपन्नी राही कमा सकते हैं।

इस सिद्धान्त को गाँधीजो ने युनियादी शिक्षा की ससीटी-एसिडटेस्ट-कहा था। किन्तु वे हठपूर्वक इसे बाध्य फरने के पक्ष में न थे। उन्होंने कहा है, "शिक्षा को सक्तवा की जाब स्वाबकम्बन से न होगी बरन् इस बात से होगी कि वैज्ञानिक विधि से हस्तकीशन सीक्ष में श्राव की सम्पूर्ण योग्यताय विकासत हुई है अथवा नही।"

(४) शिक्षा मात्भाषा द्वारा दी जाय । इस सिद्धान्त को अपनाकर शिक्षाण के स्वामायिक मार्ग को स्वीकार किया गया है, भ्रीर विदेशी मापा के माध्यम से जो शक्ति क्षय, ध्रपथ्य और हा नियो ही तो है उन्हें दूर किया गया है। इस सम्बन्ध में महारमा गाँधों के विचारों को बाज सार्वर हुनैन ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रमार स्थान किया है 'स्वर तरह को बुनियाद मातृमाषा की माकूल शिक्षा है। जब तक आदमी पुरस्रसर हुग से बातचीत फरना भीर सही-सही और साफ-धाफ सिलाग-पदमा नही जानता, उनमें स्थानों की सेहत और साफ-दाफ सिलाग-पदमा नही आनता, उनमें स्थानों की सेहत और सफाई नही आती। इसके लिए भाषा वह जरिया है जिसके जिए भाषा वह जरिया है जिसके हो। बुनरे, भाषा वह कुदरती जरिया है जिसके हाग बच्चा सुन्दर बीजों को सराहने के भामों को जाहिर फरता है और भाषा तथा उसका अदय साहिर्य-आनन्द और सराहना का साधन वन जाता है। "'प

१४. 'विसिक नेशनल एजूकेशन' नवजीवन प्रकाशन, महमदाबाद, १६५५, पट ५२,

१४. देसिक नेशनल एजुकेशन, पृष्ठ ६६.

(५) वेसिक शिक्षा योजना का ग्रादर्श ऐसे नागरिक निर्माण करना है जो देश में उत्पादन कार्य करने वाले हों, प्रत्येक लाभदायक कार्य को ग्रादर दें, इज्जत के काविल समभें, ग्रौर स्वयम् प्रवने पैरों पर खड़े हो सकें। शिक्षा भावी नागरिकों में वैय-क्तिक महत्ता, गरिमा एवं दक्षता की भावना जागृत करे जिससे उनमें ग्रपने को स्वतः सुधारने की इच्छा उत्पन्न हो ग्रौर मिलजुलकर काम करके समाज सेवा करना ग्रावे। वे ग्रपनी समस्याग्रों को समभ सकें, ग्रपने ग्रधिकारों ग्रौर कर्त्त व्यों को भली भांति जान लें। वे ग्रपने शिक्षाकाल में ऐसा सहकारितापूर्ण जीवन-यापन करें जिसके समस्त कार्यों में समाज सेवा भावना सर्वोपरि हो जिससे वे ऐसा ग्रनुभव कर सकें कि राष्ट्रीय शिक्षा के पुनंनिर्माण में वह सीघे व्यक्ति-गत रूप से भाग ले रहे हैं।

इन सिद्धान्तों के अनुकूल शिक्षा-संगठन और पाठ्यकम तैयार करने के लिए डा. जाकिर हुसेन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त हुई, जिसकी रिपोर्ट वेसिक नेशनल एजूकेशन के नाम से प्रकाशित हुई। सन् १६३६ में जब प्रान्तों में काँग्रे सी सरकारें बनी तो इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया गया। अनुभव के आधार पर योजना में कुछ संशोधन किए गए विशेषकर समवाय और स्वावलंबन के सिद्धान्तों में। अध्यापन में उत्तम समवाय स्थापित करने की कठिनाइयों को देखते हुए दो और समवाय केन्द्र स्वीकार किए गए-एक प्रकृति, और दूसरा समाज। शैक्षिक सामग्री अब प्रकृति, उद्योग और समाज में से किसी एक केन्द्र से समवायत की जा सकती थी। स्वावलंबन सिद्धान्त में शिक्षक वेतन के माप दण्ड को घटाकर प्रयुक्त सामग्री की लागत मात्र प्राप्त कर लेना मान लिया गया।

किन्तु गांधो जी वरावर अपनी शिक्षा योजना पर चिन्तन करते रहे। 'भारत छोड़ो' ग्रान्दोलन के वाद जब वे जेल से निकले तो उन्होंने नई तालीम पर परिवर्द्धित विचार व्यक्त किए जिनके ग्राधार पर सन् १६४५ में सेवा ग्राम के शिक्षा सम्मेलन द्वारा समग्र शिक्षा की योजना प्रस्तुत की गई। नई तालीम से उनका ग्रिभप्राय था जीवन की शिक्षा से 'जिसका क्षेत्र गर्भ मे ग्राने के क्षरा से कब्र में जाने तक का है। शिक्षा जीवन के समग्र क्षेत्र का स्पर्श करती है। जीयन की कोई छोटी से छोटी वात भी ऐसी नही है जिसका शिक्षा से सवय न हो। स्वच्छता तथा स्वास्थ्य, नागरिकता, कार्य और प्राराघना, खेल घोर भनोरजन, यह सब पाठ्युकम से विलग विषय नहीं हैं, वरन् समस्स एव सन्तुलित जीवन विकास की प्रतंसवधित प्रत्रियां हैं। जिक्षा की ऐसी करपना जीवन के साथ व्यापक हो जाती है। ऐसी बिला से गांधीजी का श्र तिम लक्ष्य एक सतुजित मनुष्ट ममाज की स्थपना थी जिसमें साधारण व्यक्ति प्रमानी श्रन्त-निहित णिक्तमों को विकसित कर शन्तिमत्य, सनुष्ट एव प्रसम्प्र जीवन स्वरीत करे। भारतीय जनता के उद्धार का साधन ऐसी णिक्षा हो वन सकती थी।

मई तालीम की चार ध्रवस्वायें की गईं। यहिती ध्रवस्था में सम्पूर्ण समुदाय की शिक्षा का कार्यक्रम था, जिमसे उसका प्रस्वेक सदस्य प्रसार, स्वस्थ, स्वच्छ एव धारमिनमेर जीवन व्यतीत कर सके। दूसरी ध्रवस्था में सात वर्ष के कम प्रायु वाले शिक्षाओं की पूर्व वेसिक (श्री—वेशिक) शिक्षा धाती है, जिसमें शिक्षम वाला प्रविभावक प्रीर घर तथा समाज को शिक्षाओं की शिक्षम शिक्षम तथा प्रविभावक प्रीर घर तथा समाज को शिक्षाओं की शिक्षम शिक्षम को तथा को तत्ते पन्नह वर्ष आयु पर्यन्त कार्यक्रम की है, जो वर्धी योजना के प्रतित्त था गई है। चौथी अवस्था उत्तर-वेसिक (पोस्ट-वेसिक) की है जो वेसिक शिक्षा पूर्ण होने पर धारम्भ होगी की रिक्रम की जावेगी कि पेदह से प्रठारह वर्ष तक की ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जावेगी कि वेदस्क जीवन के कोर्टुम्बक भार को वहन करने योग्य वन सकें। इसमें 'शाला धाम' में रहकर विभिन्न प्रकार को उत्तादन किमाओं को सीवने का प्रवसर प्रितेशा जिनसे व्यवस्थित ज्ञान को प्रार्ति तो होगी हो, समाज का संवादन में होगा। जिनकी योग्यता एयं रिच प्रवर हुई वे विश्वविद्यालयों में उच्च व्यावसायिक प्रधि-कार्ण भी प्राप्त कर सकेंगे।

वेतिक शिक्षा में गरवारमकता है जिसका परम्परावादी शिक्षा में सर्वया प्रमान है। इसकी लघु उत्तीगों द्वारा उत्पादन की विकेत्रित विषो समाजवादी अर्थव्यस्था के मूल में है। प्रत्येक स्थान के उपशुक्त उद्योग परान करने में सावधानी परम बातस्थक है। जो उद्योग प्रामीए क्षेत्री के लिए उपशुक्त होंगे, वे नागरिक क्षेत्री के लिये नहीं। श्रोवश्यकतानुसार शहरी क्षेत्री में तकनीकी ज्ञान से सबद उद्योग चलाने पर घ्यान देना चाहिए था। किन्तु ग्रामीए उद्योगों पर हीं वल होने के कारए। लोगों ने शिक्षा-योजना को ग्रामीए। क्षेत्रों के उपयुक्त ठहराया। स्वावजंवन सिद्धान्त पर ग्रधिक जोर न देने के कारए। वेसिक पाठशालाग्रों का व्यय परम्परागत शालाग्रों की ग्रपेक्षा कहीं ग्रधिक हो गया। ईन कारएों से नइ तालीम ग्रौर पुरानी शिक्षा में भेद वढ़ता गया ग्रौर वेसिक शिक्षा वांछित प्रगति न कर सकी।

स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भारत सरकार ने वेसिक शिक्षा-प्रगाली को स्वीकार कर समस्त देश में चलाया किन्तू अधिकारियों ग्रीर कर्मचारियों की वेसिक शिक्षा में संदिग्व ग्रास्था तथा उदा-सीनता, उपयुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, श्रीर कुछ कथित विशे-पजों का महात्मा जी के नैकट्य की दुहाई देकर इसकी ऊटपटाँग व्याख्या करना इसकी मंद प्रगति के कारण वताये जाते हैं। "थोड़ी कही कवीर, बहुत कहो संतन" की लोकोक्ति वेसिक शिक्षा के संबंध में चरितार्थ होती है । इसकी ऐसी दशा देखकर उसके एक पर्वर्तक ने कहा, "वुनियादी तालीम जैसी कुछ वह ग्राज चल रही है, एक घोखा मात्र है।" केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने घीमी ग्रावाज में उसकी असफलता की स्रोर संकेत किया। शासन के स्रन्य स्रधिकारी प्रव-क्ताग्रों ने उस पर पुनर्विचार करने की ग्रावश्यकता निरूपित की। सव मिलाकर ग्राज वेसिक शिक्षा एक गुड़ भरा हंसिया वन गई है जो न निगला जा सकता है, न उगला जा सकता है। यदि महात्मा गाँधी ग्राज जीवित होते तो वे ग्रवश्य इस संबंध में कोई क्रान्तिकारी घोपरा। करते जैसी उन्होंने स्वातंत्र्योत्तर कांग्रेस संस्था के संबंध में की थी।

गांधीजी के शिक्षा संवंधी ग्रन्य विचार

स्वस्थ शैक्षिक सिद्धान्तों पर भारतीय-जनमानस के उपयुक्त शिक्षा योजना प्रस्तुत करने के ग्रतिरिक्त गांधीज, शिक्षा की प्रायः सभी महत्वपूर्ण समस्याग्रों पर ग्रपने विचार समय-समय पर व्यक्त करते रहे हैं। उनमें से कुछ प्रमुख विचारों की चर्चा करना यहां हमारा ग्रभीष्ट होगा।

शिक्षा का माध्यम भीर भंग्रेजी: पहिली समस्या जिस पर ग्राज बड़ा विवाद फैला है ग्रंग्रेजी पढ़ने की हैं। इस पर गांघीजी ने बडे स्पष्ट शब्दों मे कहा था, "म'ग्रेजो भाषा को उसके प्रपने स्थान यहे स्पट शब्दों में कहा था, "मं घो जो सापा को उसके प्राप्ते स्थान में रखना मुक्ते प्रिय है, किन्तु यदि वह ऐसा स्थान हड़प लेती है जो उसका नहीं है, तो में उसका कट्टर विरोधी हैं। मैं उसे दूसरी येकित्सर भाषा का स्थान दे सकता हैं, वह भी स्कूल की पढ़ाई में नहीं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में। यह हमारी मानिसक दासता है कि हम सममते हैं कि ध ग्रे जो बिना हमारा काम नहीं चल सकता।" " " "श्र ग्रे जो अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को भाषा है, कूट-नीति की भाषा है, इसे विद्या साहित्यरत्न मरे हैं, श्रीर उसके द्वारा हमें पाश्चात्व विचार ब्रीर मस्कृति का परिचय होता है। इसिलए हममें में कुछ लोगों के लिए प्रग्ने जी जानना जरूरी है। वे राष्ट्रीय व्यापार श्रीर प्रकार की परिचय होता है। इसिलए हममें में कुछ लोगों के लिए प्रग्ने जी जानना जरूरी है। वे राष्ट्रीय व्यापार श्रीर प्रन्तरराष्ट्रीय कूटनीति के विमाग चला सकते हैं श्रीर राष्ट्र को पश्चिम का उत्तम साहित्य, विचार श्रीर विज्ञान दे सकते हैं यह उन्होंने कहा "आरत्व त्यापार श्रीर प्रकार की जा उचित उपयोग होगा।" " " विकास प्रवाह पुरुष के बना का प्रवाह प्रवाह होगा। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा "मारत को अपनी जलवायु, अपने ही प्राकृतिक सोन्दर्य धीर अपने ही साहित्य में फलना-फूलना होगा फिर चाहे वह इंगलैण्ड के मुकायले में कितना भी घटिया क्यो न हो।" १९

गामीजी मात्भापा को शिक्षा-माध्यम बनाने पर वडा जोर देते थे, धीर मं मं जो माध्यम से होने वाल प्रापराधिक अपव्यय का समाप्त करने के लिए अविलम्ब माध्यम परिवर्तन कराना चाहते थे; चाहे उससे उच्च शिक्षा में किणित काल तक प्रस्तव्यस्ता ही वयों न हो जाये। उनका विश्वास था कि ऐसा करने से पाठ्यपुस्तकों का अभाव तुरन्त दूर होगा जिसकी दुहाइ देकर लोग माध्यम नही बदतने देते।

१६ मो॰ क॰ गाधी-'नई तालीम की छोर' (नवजीवन १६५६) पुष्ठ =५

१७ यग इण्डिया, २-२-१६२५

१८ 'नई तालीम की ग्रोर' पृष्ठ ६७

राष्ट्र-भाषा: राष्ट्र भाषा के निर्ण्यार्थ गाँधीजी ने पाँच निकष्व वनाए थे और उन पर हिन्दी को पूरा उतरता पाया। जो लोग हिन्दी के राष्ट्र भाषा होने से अन्य प्रान्तीय भाषाओं को घक्का लगने की वात करते थे उनका भय वे अज्ञानता से उत्पन्न मानते थे। वे राष्ट्र भाषा हिन्दी के भवन की आधार शिला प्रान्तीय भाषाएं वताते थे और एक भाषा को दूसरे की पूरक कहते थे। लिप के संबंध में उनका कहना था कि—"यदि मेरी चने तो मैं देवनागरी और उर्दू लिपि का सीखना अनिवार्य कर दं।" पे रोमन लिप उन्हें अस्वीकार थी।

उनका मत था कि प्रत्येक सुसंस्कृत भारतीय को अपनी प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त यदि वह हिन्दू है तो संस्कृत जानना चाहिए, यदि मुसलमान है तो अरवी, यदि पारसी है तो फारसी और इन सवको हिन्दी जानना चाहिए। उनका अनुभव था कि एक भाषा को अच्छी तरह सीख लेने पर अन्य भाषायें सीखना सरल होता है। अंग्रेजी माध्यम का वोक्त हट जाने से कई भाषायें सीखना कठिन न होगा। अतएव वे उच्च शिक्षा में प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरवी और अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था चाहते थे। "

धर्म-शिक्षा: गाँघी जी का कहना था कि "मेरे लिए घर्म का अर्थ सत्य और अहिंसा है या यों कहिए केवल सत्य है क्योंकि अहिंसा सत्य की खोज का आवश्यक एवं अनिवार्य साघन होने के कारण सत्य में समाई हुई है।" धर्म शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपने घर्म को छोड़ कर अन्य सभी घर्मों के सिद्धांत होना चाहिए जिन्हें विद्यार्थी श्रद्धा भावना और उदार सहिष्णुता से समके और सराहे। उन्हें किसी विरोधी अलोचक के भाषान्तर से न पढ़ा जाय वरन् किसी भक्त की रचना के अध्ययन द्वारा समका जावे। गांधी जी नीति को घर्म की सार वस्तु मानते थे और उसी की शिक्षा पर वल देते थे। सव घर्मों के इन समान तत्वों की शिक्षा वे शिक्षक के दैनिक जीवन एवं आच-रण से प्राप्त करना चाहते थे। भारतवर्ष में अनेक घर्म और अनेक

१ं ह. नई तालीम की ग्रोर, पृष्ठ ५४

२०. नई तालीम की श्रोर, पृष्ठ ६४

२१. नई तालीम की ग्रोर, पृष्ठ ५५

सम्प्रदाय होने के कारए। एकता के बजाए क्षपडा खडा होने का हर पा। ग्रतएव उन्होंने ग्रपनो वर्घा शिक्षा योजना मे धर्म शिक्षा को कोई व्यवस्था नहीं रखी थी, "कौन कहता है कि इस शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का श्रमाय है। मैंने इस योजना के द्वारा स्वावलम्यन के महान धर्म की पढाने का प्रबंध किया है।"

स्त्री सिक्षाः न्त्रियो के लिए महात्मा गाँधी के मन में वडा आदर या गौर वे उनकी शिक्षा के हामी थे। उनका मत था कि स्त्रियों का प्रमुख कार्य क्षेत्र पर का जीवन होता है स्रतएव उन्हें एक सकत मृहिस्सी भौर सतित के पोयस एव प्रशिक्षण की पूरी शिक्षा दी जानी चाहिस्स

शारम्भ में उनके और वालको के विषय उभविनक्त हो सकते हैं किन्तु, झांगे चलकर हिनवों के उपयुक्त विशिष्ट शिक्षा को व्यवस्था होनी चाहिए। सह-शिक्षा के प्रयन पर वे उदार हिन्ट रकते थे भीर भाट वर्ष तक उसे उचित मानते थे, उसके उपरात यिह वालक और वीतिकार, चाहे तो सोलह वर्ष तक सब्द-साथ पढ सकते हैं। वे इस-भी किटनाइयों से अवगत ये इसीलिए चाहते थे कि वालिकाओं को झात्म-सुरक्षा का प्रशिक्षण धनिवाय कर से दिया जाय जिससे वे पुटा की छेड़-छाड़ से अपनी रक्षा कर सके तथा दहेज के मूले नव-युवनों को अच्छा सबक सिक्षा सके। छोटे वच्चों को पढ़ाने के लिए वे पुटा की भी अपनी स्ता साल सा सके तथा हो पढ़ाने के लिए वे पुटा की अपनी स्ता साताओं को अधिक उपनुक्त समस्ते थे।

सेवस-शिक्षाः सेवस शिक्षा पर गाँधीओं के विवार आधुनिक-तम थे। वे किशोरों को प्रजनन धागों तक का ज्ञान कराने के पक्ष में वे किन्तु वे इंस शिक्षा का उद्देश्य तेवस भावना का शोधन, उसका पूर्ण निमन्नण तथा उस पर विजय प्राप्त करना मानते थे। इस विपय के प्रदेशपन के लिए वे ऐसे ही शिक्षकों को उपयुक्त सममते थे किन्हीन ग्रास्म संमम ग्रीर प्रपने भावावेगों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर निया हो।

भारोरिक शिक्षा वह मरीर को स्वस्य रखना परम प्रावस्यक सममते मे और उनका यह विश्वास या कि उद्योग करने में बातकों को पर्योग्त शारीरिक परिश्यम करने का प्रवसर मिलेगा। वे प्रयं-साध्य केसी के पक्ष में न ये वरंद भारतीय खेंदो को जो जिना हार्य के क्षेत्र जा सकते हैं उचित सममते थे। वे स्त्रियों के लिए टहुलने जाना श्रीर वाहनों के प्रयोग की अपेक्षा पैदल चलना लाभप्रद मानते थे। इसमें वे सरलता श्रीर श्रात्मनिभरता पर विशेष वल देते थे।

वयस्क शिक्षाः वयस्कों की निरक्षरता दूर करने पर गांधी जी इतना वल नहीं देते थे जितना उनकी श्रज्ञानता दूर करने पर। अतएव ग्रामीएों के मस्तिष्क को शिक्षित करने के लिए वे ऐसी शिक्षा की व्यवस्था चाहते थे जो उनके सामाजिक, श्रायिक, राजनैतिक तथा स्वास्थ्य संबंधी जीवन से सम्बद्ध हो। वह उन्हें बुरे श्राचार-व्यवहार जैसे वालिववाह, मद्यपान, छुग्राछूत, श्रंधिवश्वास ग्रादि को त्यागने की प्रेरएा दे। वह उनके दैनिक कार्य-कलापों को ग्राधार मानकर दी जावे, जिससे उनके मन में ग्रीर ग्रिधक ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा बढ़े श्रीर साक्षरता को स्थायी वना सके। उनकी दो प्रमुख समस्यायें भोजन ग्रीर कपड़े की होती हैं। उनके हल के लिए गांधी जी वेसिक शिक्षा की भांति किसी जीवन सबंधी उद्योग द्वारा उन्हें शिक्षा देने के पक्ष में थे। इस शिक्षा से वे उनमें परिवर्तन और सुधार की भावना उत्यन्न करना चाहते थे जिससे वे स्वस्थ नैतिक जीवन सह-कारिता पूर्वक व्यतीत कर सकें।

उच्च शिक्षाः गांघी जी उच्च शिक्षा का भार शासन पर न डालना चाहते थे वरन् उसे जनता तथा निजी संस्थाओं का उत्तरदायित्व मानते थे। वे जनता के करों से विश्वविद्यालय चलाने के पक्ष में न थे। विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षरण संस्थायें होना चाहिए जो अपने प्राप्त शुल्क पर स्वावलंबी वने। उनका पक्का विश्वास था कि कला विषयों को पढ़ाना नितांत अपव्यय है क्योंकि इससे शिक्षित वर्ग में वेकारी बढ़ती है और यह छात्रों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को भी नव्ट करते हैं। "समस्त व्यावसायिक शिक्षा को वे राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप करना चाहते थे और उसका उत्तरदायित्व औद्योगिक संस्थानों पर डालना चाहते जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तियों के प्रशिक्षरण की व्यवस्था करें। टाटा को अपने लिए यांत्रिकों का प्रशिक्षरण करना चाहिए, विरला को अपने कामगारों को प्रशिक्षित बनाना चाहिए। अस्पतालों को अनुदान प्राप्तकर डाक्टरों की शिक्षा देनी होगी और बड़े बड़े फार्मों को कृषि शिक्षा का भार लेना होगा। सैद्यान्तिक परीक्षा उत्तीर्ण हो जाने के बाद क्षेत्रीय अनुभव देने की वर्तमात पद्धित उन्हें मान्य न थी। वे अनुभव द्वारा अनुभव देने की वर्तमात पद्धित उन्हें मान्य न थी। वे अनुभव द्वारा

ज्ञान प्राप्त कराने पर वल देते थे। उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ाना उन्हें पसद न था बयोकि विदेशी शिक्षा प्राप्त कर सेने पर नवपुषक देशीय भावस्यकतायों के काविल नहीं रहते।

उनका स्पष्ट अत था कि 'विश्वविद्यालयों को शानदार इमा-रतो श्रीर सोने चांदी के अध्यारों को कभी शावद्यवदा नहीं है। उसे तो सुबुढ जनता की सद्भावना श्रीर सजन प्रस्थापकों की कार्य सीलता चाहिए जो सरय की लोज से निरन्तर सने रहे। उनका सहेश्य मारत की विशिन्न सरह तियों का सामजस्थीकरए। भीर सक्ले पए। करके राष्ट्रीय एवता जो सुदृढ़ बनाता है।'¹³

गांधी जी का शिक्षा दर्शन

शिक्षा की इतनी हुन्दर और सम्पूर्ण योजना प्रस्तुत करने के बारण (प्रस्मे आधुनिव दम विकास विकास वा निषोड हो, प्राप् लोग वह दंटते है कि ग्राधीजी पर प्राप्तारय शिक्षाविदों का प्रभाव पहा है। बिन्तु ग्राधीजी ने श्वयं वहा है, 'भी कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हैं। अपने अनुभयों और प्रयोगों के ग्राधार पर मैंने यह योजना सुमाई है।" टारस्टाय और रिकान के प्रभाव को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। जिस व्यक्ति ने सक्षक्त साम्राज्यविद्यों से भिड़ने से बभी कि चित्र मुठका सहारा न लिया हो उसके उस कमन को

२२, नई तालीम की घोर, पृष्ठ ३०,६८,६६ २३. नई तालिम की घोर, पृष्ठ १०५

ग्रवहेलना करके कुछ लोग ग्रज्ञान और प्रमादवश ड्यूई ग्रादि के प्रभाव की ग्रोर सकेत कर वैठते हैं। वे यह नहीं समभते कि शिक्षा समाज का एक कम (फंक्शन) होती है। ग्रीर शिक्षा की एकमात्र विषय सामग्री ग्रपनी समस्त ग्रभिव्यक्तियों युक्त जोवन होता है। जो समाज की ग्रंतरंग जानकारी रखता हो, जो जीवनकला का मर्मज्ञ हो, उसे शिक्षा के तत्वों को पहचानने में क्या कठिनाई हो सकती है? दूसरे गांधी जी के हर क्षेत्र के कार्य ग्रीर योजनायें उनके जीवनदर्शन से ग्रनुप्राणित होती थीं। उनकी शिक्षा योजना में भी उनका जीवनदर्शन स्पष्ट मुखरित होता है। हम पहिले उनके जीवन दर्शन का हो संक्षेप में उल्लेख करेंगे जिससे उनका शिक्षादर्शन उद्भृत हुगा है।

गांधीजी के सारे जीवनदर्शन का निचांड़ दो शब्दों में निहित है-सत्य ग्रीर अहिसा। गांधीजी सत्ता के स्वरूप को सत्य के रूप में मानते थे कि "सत्य ही ईश्वर है।" सत् का ग्रभिप्राय ग्रस्तित्व से है ग्रतएव सत्य के विना किसी भी वस्तु का ग्रस्तित्व सम्भव नहीं। सत् की ग्रीर जब चित् ग्रथवा चेतन ग्रग्रसर होने में ग्रानन्द का श्रनुभव करे तो वह सब सत्य की शोध मानी जायगी। अतः सत्य की शोध ग्रानन्दानुभृति का पर्याय है ग्रीर यह किसी ग्रन्तंप्रेरणा के विना प्रस्तुत नहीं होती। गांधीजी इस ग्रन्तंप्रेरणा को ईश्वर के ग्रस्तित्व की ग्रनुभृति मानते थे।

भौतिक मोहजाल श्रीर संवेगों के कारण मनुष्य सत्य को स्पष्ट नहीं देख पाता। उस जाल को काटने के लिए तथा संवेगों को संयत वनाने के लिए शक्ति की ग्रावश्यकता होती है यह शक्ति अहिंसा है। इसे मन, वचन, कर्म में समाविष्ट होना चाहिये। वैदिक कर्म काण्डों में जीवों की विल-वध करना प्रचित्त था श्रीर उस जीविहसा के विरोध में पहिले भी कुछ धर्मों ने श्रिहंसा के सिद्धांत पर वल दिया था। किन्तु गांधीजो ने श्रीहंसा की उस कड़ी को विकास की चरम सीमा तक पहुँ चाया जिसमें उन्होंने मन, वाणी, कर्म श्रीर श्रात्मा में भी श्रीहंसा का सृजन ग्रनिवार्य कर दिया। श्रीहंसा के इस कान्ति-कारी भाष्य ने एक श्रपूर्व श्रवौकिक शक्ति का प्रतिपादन किया।

गांवीजी कहते थे कि प्रत्येक जीवघारी में ईश्वर का निवास है । यदि हम प्रयत्न करें तो हम प्रत्येक प्राग्गी में ईश्वर को पहिचान सकते हैं। यह प्रयस्त सम्भव वनता है प्रेम के डारा जिसमे "वस्पृषेव कुटुम्यक" की भावना जामूव होती है। जगत के संगस्त प्राश्चिम के साथ एकारमीयता ही अहिंसा है जिसे हम सर्थ का व्यवहार्यक रूप कह सकते हैं। अतएव सस्य प्राप्ति के लिए अहिंसा, विश्वयेम और मानव सेवा ही साधन है। अहिंसा साधन से पूरा लाग उठाने के लिए यह प्रावस्क है कि कुछ अतो का पालन किया जावे। यह अत है अहावयं, प्रस्वाद, अस्तेय, अपिग्रह, अभ्य, प्रारत्मस्यम प्रादि । अहिंसा का अपं केवल इतना ही नहीं कि किसी की हिंसा न की जाय। बुरे या निरंथक विचार मम से लाना, देंप, पूणा संप्रकृत करता है। स्व किसी की हिंसा न की लाम, बुरे या निरंथक विचार प्रावस्वयक्त से अधिक वस्तु संस्कृत सरकार, अस्ते का भाषण करता, उरना आदि भी हिंसा के ही रूप हैं जो सत्य की साधना में विचार उरपन्त करते हैं। गाधीजी श्रीपद्मभावत भीता के अनस्य अनुयायी थे और 'थीग, कर्म कु की श्रत भी विचार करते थे, अत. उनके लिए सत्य ही ईश्वर या ब्रीर ब्रिंसा थी फर्मयोग की साधना।

ऐसी पुटल्यूमि से गांधीजी जीवन का परम लक्ष्य सस्य प्रयवा ईश्वर को खोज द्वारा मोख की प्राप्त मानते थे। वे मुक्ति के मिस्स स्वष्ट की लिनता इतनी नहीं करते जितनी इस बात की कि संसार में कैंसे सर्वोत्तम जीवन यापन किया जांवे जो मनुष्य को फित संसार में कैंसे सर्वोत्तम जीवन यापन किया जांवे जो मनुष्य को फित संसार में किस सर्वेत्तम करें। यत ने नेतिकारक को शिक्षा का केन्द्र मानते थे। जनका कहता था कि "आस्मा का विकास करना, विर्वनित्तमिण करना मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान और आस्मायों की धोर से जाने में सहायता पहुं चाला है। सेरा विक्वात है कि वालक के प्रीवक्षण का यह एक मारभूत अ ग है और आत्म सस्कार के विना सभी प्रकार के प्रविक्षा क्यार के मीह सात विकास किया का मानता के प्रविक्षण क्यार की होनिकारक भी हो सकते हैं। "अर्थ वे वास्तिक शिक्षा क्यार वार वेता सभी प्रवान कर के और इसीलिए उन्होंने प्रपत्त गुजरात विष्यांपिठ का निर्वेश वाल्य (मोटी) 'खा विचा या विभुक्तेय' एखा था। इसे वालय की व्यारया करते हुए उन्होंने कहा या, "शिक्षा का तात्म्य, केवल प्रारंतिक का ना नहीं है और मुक्ति का भारतिक है मुस्तु के वीद को मुक्त । ज्ञान नहीं है और मुक्ति का भारतिक है मुस्तु के वीद को मुक्त । ज्ञान में से वसी प्रकार के प्रविक्षण सिन्द सित हैं जो मानव-सेवा के लिए लामप्रद हैं, धौर मुक्ति का अर्थ सभी

२४. यम इण्डिया २०-३-१६३०

प्रकार को दासता से मुक्ति, यहां तक कि इसी जीवन में।" श्रात्मा को स्वतन्त्रता सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए ग्रन्य प्रकार की स्वतन्त्रताओं, वौद्धिक, ग्रायिक, राजनीतिक की प्राप्ति ग्रावश्यक है।

गांधीजी ही एक ऐसे अनोखे शिक्षा दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के एक नहीं अनेक उद्देश्य निर्घारित किए हैं। किन्तु इनमें कोई भी अनन्य उद्देश्य नहीं, सब इसो शाश्वत उद्देश्य में सिम-लित हैं।

गांघीजी का कहना था कि "तमस्त ज्ञान का उद्देश्य चरित्रनिर्माण होना चाहिए। सारा ग्रघ्ययन, समस्त ज्ञान ग्रौर सभी कुछयदि वह हमारे हृदय को शुद्ध नहीं वनाता तो हमारे लिए व्यर्थ है।"
अतएव आत्म संस्कार के लिए चरित्र-निर्माण पर गांधीजी वड़ा वल
देते थे। दूसरे शिक्षा में सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य को वह महत्वपूर्ण बताते थे। किन्तु पाश्चात्य शिक्षाविदों को भांति वे संस्कृति
को बौद्धिक कार्य की उपज नहीं मानते थे, उसे तो वे आत्मा का गुण
बताते थे जो सभी मानव-व्यवहार में व्याप्त रहता है। शिक्षा का
तीसरा उद्देश्य है जीविकोपार्जन। उनका मत था कि जब तक
मनुष्य, भोजन, वस्त्र, निवास की वुनियादी ग्रावश्यकताश्रों से मुक्त
नहीं होता, वह भौतिक, नैतिक एवं बौद्धिक प्रगति नहीं कर सकता।
अतएव विद्यालय छोड़ते समय उसमें इतनी क्षमता अवश्य आ जानी
चाहिए कि वह ग्रपनी जीवका कमाने में आत्मिनभर वन सके।

गांघीजी शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में कोई विरोध नहीं समभते थे। विना किसी भेदभाव के वे प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। उसके शरीर, मन और आत्मा के सभी गुणों को विकसित करना चाहते थे। वे उसकी मूल प्रवृतियों और इच्छाओं के दमन के पक्ष में न थे वरन उन्हें दिशान्तरित कर देना चाहते थे। वह उसकी मूल प्रेरणाओं और संवेगों को अन्तंप्रेरणा के अनुकूल ढालना चाहते थे। उनका विश्वास था कि आत्मवीध की प्राप्ति आत्मत्याग के विना नहीं हो सकती। अतः आत्मिनग्रह तथा समाज सेवा को व्यक्तिगत उद्देश्य के अन्तंगत मानते थे। व्यक्ति का ऐसा विकास किसी समूह या समाज के माध्यम में ही सम्भव है, वह शून्य में तो नहीं हो सकता। अतएव वे

२५. यंग इण्डिया २०-३-१६३०

प्रनेकता में एकता की उपलब्धि ग्रावश्यक समम्प्रते थे। इसीलिए वे वैयमितक विकास भीर सामाजिक विकास को श्रन्थोन्याश्रित मानते थे। व्यक्ति के विकास में समाज का विकास सम्भव बनता है भीर समाज के विकास में व्यक्ति का। व्यक्ति की उग्नति राष्ट्र की प्रगति पर निभर करती है और राष्ट्र की व्यक्ति की उग्नति पर। इस राष्ट्रीयता का श्रन्तिम लक्ष्य वे विश्वमानवता से सय हो जाना मानते थे।

स्पट है कि शिक्षा से गांधीओं का तात्पर्य वालक के सर्वोत्तम
गुगों का विकास था—उसके शरीर, मन भीर भ्रारमा का पूर्ण
विकास । मनुष्य की सम्पूर्णता उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में है
भीर यह विकास सर्वतोमुली, सगतिपूर्ण एव सतुलित होना नाहिए
जिससे उनमें पूर्ण मामंजस्य स्थापित हो सके । गांधीओं शनिवाली
बृद्धि का विकास चाहते ये किन्तु हृदय की शिक्षा के साथ । मस्तिष्क
भीर हृदय की शिक्षा के साथ-साथ वह सुन्दर स्वस्थ शरीर के
विकास की भी आवश्यक समस्रते थे।

प्रतएव शिक्षा भारोरिक, भागितक, सामाजिक तथा प्रध्या-रिमक शक्तियो और योग्यताओं की पूर्णतम और सर्वतोमुखी बृद्धि और विकास है जिससे कर्तव्यानिट्र, उपयोगी नागरिक बनाये जा सकें। इस प्रयं में गांधीजी एक कान्तिकारी विचारक ये जी शिक्षा हारा एक नवीन श्रादर्श सामाजिक व्यवस्था निर्माण करने की कस्थना करते थे।

गाधीजी शिक्षा का वहा ब्यापक सर्थ लगाते ये और मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन की ही शिक्षा काल मानते थे। विद्यार्थी का सर्थ वे प्रारम-साधारकार प्रयवा ईश्वर दर्शन का अभिलाधी मानते थे। प्रताय उसके लिये वह नित्य प्रार्थना करना अनिवार्य सममते थे। उनका निर्देश या-"लाना छुटे, पर प्रार्थना न छुटे। खाना छोडना कितनी ही वार लामदायक होता है। प्रार्थना का छुट जाना कभी मी लाम-वायक नहीं हो सकार कही हो सकार की प्रार्थन के सर्व के सार्यक में है उसकार की प्रार्थन का स्वार्थ के सर्व के सार्यक में ईश्वर को सार्थों के स्वारम में ईश्वर को साक्षी कर लेना चाहते थे। गाधीजी शिक्षा में पर्यावरए। को बढ़ा साहते पर सेना चाहते थे। गाधीजी शिक्षा में पर्यावरए। को बढ़ा

२६. भारमकया, पृष्ठ, ३३६

महत्वपूर्णं समभते थे। वालक की शक्तियों को पूर्णं हप से विकसित करने के लिए वे उत्तम पर्यावरण् ग्रावश्यक मानते थे। इसीलिए ग्रपने शिक्षात्मक प्रयोगों को करने के लिए वे ग्राश्रम का निर्माण करते थे जहाँ प्राकृतिक, सामाजिक ग्रीर नैतिक पर्यावरण् शिक्षा के सर्वथा उपयुक्त होता था। गांधीजी सरल जीवन में विश्वास करते थे। सात्विक भोजन ग्रीर प्राकृतिक उपचार के सम्बन्ध में उन्होंने वहुत कुछ लिखा है। वे चाहते थे कि विद्यार्थी 'सरल जीवन ग्रीर उच्च चिन्तन' का ग्रादर्श ग्रपने सम्मुख रक्खे। उसे ग्रपनी सहायता खुद करनी चाहिए ग्रीर बहुत सी बातों में ग्रात्मिनर्भर, ग्रात्मिनयं- त्रित होना चाहिए। ग्रपने ग्रव्ययन में ही वह पूर्णं ग्रानन्द प्राप्त करने का प्रयत्न करे।

पाठ्यकम के विषय में गांधीजी का कहना था कि "जिस पाठ्यकम से और शिक्षा सम्बन्धी जिन विचारों से वर्तमान शिक्षा का ढांचा बना है, वे आक्सफोर्ड और कैम्त्रिज, एडिनवरा और लंदन से लाए गए थे। पर वे मूलतः विदेशी हैं और जब तक उनका त्याग न किया जाय, राष्ट्रीय शिक्षा असम्भव है। अंग्रेजी स्कूल कालेजों की इस घटिया नकल से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती।" भारतीय शिक्षा का आदर्श बताते हुए उन्होंने कहा है कि 'सच्चा विद्याभ्यास वह है जिसके द्वारा हम आत्मा को, अपने आपको, ईश्वर को, सत्य को पहचाने। इस पहिचान के लिए किसी को साहित्य ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है. किसी को भीतिक शास्त्र की, किसी को कला की, पर विद्या मात्र का उद्देश्य आत्मदर्शन होना चाहिए। सारे उद्योग मेरे अर्थ में शुद्ध विद्याभ्यास हैं। आत्मदर्शन के उद्देश्य के विना भी यह धंधे चल सकते हैं इस रीति से चले तो वे आजीविका के या दूसरे साधन हो सकते हैं, पर विद्याभ्यास न होंगे। विद्याभ्यास के पीछे समक्त, कर्तव्यगरायगता, सेवाभाव विद्यमान होता है।" इस क्यन से स्पष्ट है कि गांधीजी साहित्यक वैज्ञानिक, कलात्मक तथा

२७. मो० क० गांची : 'घर्मनीति' (सस्ता साहित्य मंडल, १६६२) पृष्ठ २३६

२८. यंग इण्डिया २०-३-१६२८

रमनात्मक विषयों को पढ़ाने के पक्ष में थे किन्तु वे उन्हें आध्यात्मिक एवं जीवकोपार्जन दोनो हो लक्ष्यों को हर्ष्टियत करके पढ़ाना चाहते थे। उनका कहना था कि वे विभिन्न विज्ञानों के ब्रध्यापन का महत्त्व मानते हैं किन्तु उन्हें पढ़ाने का उद्देश्य रचनात्मक होना चाहिए इनसात्मक नहीं। उनका उपयोग हमारे दैनिक ग्रामीए। जीवन को उन्तत बनाने में करना होगा पाषीजी वर्तमान साहित्यक शिक्षा का विरोध करते थे और सारा ज्ञान किसी जीवनोपयोगी उद्योग के माध्यम से देने पर जोर देते थे।

आफक्त की पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में उनका मत या कि उनमें उन वातों की चर्चा नहीं होती जिनसे छात्रों का ध्रमने घरों में काम पडता है परन्तु उन वस्तुकों की होतों है जो उसके लिए सबंधा अजनवीं हैं। "आज के विद्यार्थी को इन कितावों के ढेर में ऐसा गड़ा रहना पडता है कि वह उनकः दम घोटने को काफा है। अगर मेरा वश चले तो में अवश्य ही अधिकाश वर्तमान पाठ्य पुस्तकों हो नट्ट कर दूं और ऐसी पाठ्य पुस्तकों लिखवाऊ जिनका गृह-जोवन से सब्ध और मेल हो, ताकि जैसे-जैसे लडका सीखता जाय वैसे-वैसे वह आस-पास के जीवन से हिलता-मिलता जाय और उसमें सिक्य हिस्सा जैसे लीवा ।" " पुस्तकों की प्रावधकता विद्यार्थियों की वर्षेता शिक्षकों के जिल अधिक है। और प्रस्वक शिक्षक हो। यदि अपनी विद्यार्थियों के प्रति वह पूरा न्याय करना चाहता है, उपलब्ध सामग्री से अपना दैतिक पाठ खुट तैयार करना होगा। इसे भी उसे अपनी कक्षा की विशेष प्रावस्वकताओं के अनुकूल बनाना होगा। " "

गाधीजी शिक्षण पद्धतिया मनोवैज्ञानिक प्राधार पर निर्मित करते थे। उनका कहुना था कि वच्चो में अनुकरण सक्ति प्रवल होती है। प्रतिव जैज्ञा भी उनसे कराना चाहते हैं वैसा हम स्वय करें। केवल कहुने मात्र से उन पर उतना प्रभाव न पड़ेगा। उनके सम्मुख निमन्त्र प्राद्यों पर चल उन्हे उनका प्रनुकरण करने दें। खाकों को पदाने में माता-पिता और शिक्षकों को इस सिद्धात का ध्यान प्रवश्य रखना चाहिए। वासकों को पदाने में माता-पिता और शिक्षकों को इस सिद्धात का ध्यान प्रवश्य रखना चाहिए। वासकों को मिखाने में स्नेह धौर सहानुभूति

२६ यग इण्डिया १-६-१६२१

२०. हरिजन १-१२-१६३३

वड़ा काम करता है। जो वात उन्हें वताना हो वह उनके मानिसक स्तर तक उतार कर वताई जावे। पाठ्य पुस्तकें ऐसा करने में असमर्थ हैं इसो से गांघीजो वालकों द्वारा उनका प्रयोग करना उचित नहीं समभते थे। शिक्षक उन्हें पढ़ कर सामग्री को वालकों के स्तर पर उतार उनके घनिष्ट पर्यावरण में ढाल कर वतला सकता है।

गांधोजी का मत था कि शिक्षण पद्धित ऐसी होनी चाहिए कि वालक केवल निष्क्रिय सूचनाग्रों के संचय एवं स्मरण रखने का यंत्र न वन जाय वह उसे पिठत सामग्री पर विचार एवं मनन करने के लिए प्रोत्साहित करे ग्रीर उसे व्यवहार में लाने की प्रेरणा दे। उनके शब्दों में "बहुतेरे पढ़ते हैं पर गुनते नहीं, विचारते नहीं। फलतः पढ़ी हुई चीज पर अमल क्यों करने लगे? इससे हमें चाहिये कि थोड़ा पढ़ें उस पर विचार करें, उस पर ग्रमल करें। ग्रमल करते वक्त जो ठीक न जान पड़े उसे छोड़ दें ग्रीर ग्रागे बढ़े। मेरी दृष्टि में विचार करने की कला सच्ची शिक्षा है। यह कला हाथ ग्रा जाय तो दूसरी सारो कलायें उसके पीछे सुन्दर रीति से सज जांय।" उ

कर्म करना देह का गुए है। कार्य करने से ज्ञान प्राप्त होता है आत्मोन्नित होती है। पशुश्रों में कर्म यंत्रवत् होता है, मानव में विवेक संचालित। विवेकपूर्ण कार्य से क्षमता आती है, ज्ञान बढ़ता है, शान्ति श्रीर आनन्द मिलता है। वह समाजहित, परमार्थ तया कर्तव्य की भावना से प्रेरित रहता है अतएव वह एक यज्ञ के समान है। ऐसे ही कर्म के माध्यम से मनुष्य वंधन मुक्त होकर परम गित पा जाता है। यही अनासक्त योग मार्ग है।

वाल-प्रकृति में कियाशीलता प्रधान होती है। अतएव गांधी जी ने करने द्वारा सीखने (लिनंग वाई डूइंग) के सिद्धांत पर वल दिया। उन्होंने एक उपयोगी हस्तकला को शिक्षा का माध्यम निर्क्ष्मित जो समस्त साहित्यिक एवं वौद्धिक प्रशिक्षण का साधन वनाया गया। हस्तकला में व्यवसायिक कुशलता के अनुरूप ही उनमें ग्रन्य विषयों की योग्यता ग्राती रहेगी। विभिन्न विषयों ग्रीर उद्योग के समवाय पर जोर देकर गांधीजी ने शिक्षा को सार्थक, व्यावहारिक सप्रयोजन तथा जीवन से सम्बन्धित वनाने का मार्ग प्रशस्त किया।

३१. वर्मनीति, पृष्ठ २४६-२५०

उद्योग के कारए शारीरिक श्रम के प्रति श्रादर भावना जागृत होगी जो श्रमजीवी श्रीर बुद्धिजीवियों के बीच की श्रहिसकर खाई को पटियी। इससे धनार्जन की शक्ति बढ़ेगी, जो श्रवकाश के समय का सदुपयोग ही सम्भव न बनाएगी वरन् राष्ट्रीय श्राय में भी वृद्धि करेगी। यह पदिति शिक्षा को बाल केन्द्रित बनाने के साथ हो बालको को वैयनितक भिग्नता का ध्यान रखते हुए उन्हें श्रपनी श्रपनी रचियो और योग्यताओं के प्रनुसार प्रवाम करेगी। इस प्रकार अदाम करेगी। इस प्रकार आपा के प्रनुसार प्रवाम करेगी। इस प्रकार आपा के प्रनुसार प्रवाम करेगी। इस प्रकार आपा के प्रनुसार प्रवाम करेगी।

पाश्चात्य शिक्षाचित् रूसो, पेस्टालॉजी और फीययेन ने भी ज्ञानाजंन में वालक की क्रियाशीलता द्वारा अनुभव प्राप्त करने पर वल दिया है। किन्तु गायीजी की विशेषता यह थी कि वे एक निर्धार्तित हस्तकला के आधार पर वालक में समस्तित क्रियाशीलता और अनुभव का उदय करना चाहते थे। इपूई की प्रोजेक्ट पढ़ित में क्रियाशीलता एक साधन के रूप में मानी गई है; किन्तु गाधीजी की विस्तित गिक्षा में कियाशीलता साध्य और साधन दोनों ही है। एक में वह शिक्षा उपकरण के रूप में है तो दूसरे में शिक्षा के माध्यम के। एक में उत्पादन का कि कार्यम के। एक में उत्पादन का के बत्त शैक्षिक प्रत्याकन होता है तो दूसरी में शीक्षक और व्यावसायिक दोनों मूल्याकन होता है तो दूसरी में शीक्षक और व्यावसायिक दोनों मूल्याकन सिता है। प्रोजेक्ट में उत्पादन का माध्यण्ड कोई विशेष नहीं परन्तु वैसिक शिक्षा में उसका सामाजिक माध्यण्ड है जो शाला प्रभाव से दूर है। स्वावन्त्रवान परिचेष वल देकर गांधीजी ने क्रियाशीलता के माध्यम को प्रविक्त सीर सप्रयोजन वना दिया है।

गाधीजी वर्तमान शिक्षात्मक पर्यावरण से प्रसन्तुष्ट थे। ऋषि मुख्य माध्यम के पवित्र वातावरण और उनके वात्सत्य स्नेहमपी देख-रेख के स्थान पर प्राज वासक आधुनिक शिक्षा द्वारा निर्मित भव्य गृही और कृत्रिम पर्यावरण में शिक्षा पाते हैं। गाघीजों का विश्वास या कि प्रकृति और आधोण परिवेश शिक्षा के वह प्रभावकारी साधन हैं। शाला के विद्यायियों और शिक्षा में वात्सत्य प्रेम, परस्प प्रावर एव प्राप्ती विश्वास होना चाहिए। उसमें वालक-वालिकार्य मार्द-वहिन की तरह रहे और उसका समस्त पर्यावरण प्रमुत्तवता, सामृहिक प्रयत्नजीलता, नैतिकता, सहानुमृति एवं सद्मावना से श्रोत-

प्रोत हो। वह शाला में वालकों के विकास के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते थे। निरोधात्मक निर्देश, जो मुक्त ग्रिभव्यक्ति में वाधक होते हैं, उन्हें स्वीकार न थे। वे ग्रात्म-ग्रनुशासन ग्रीर ग्रात्मनियंत्रण पर वल देते थे। वे वाहर से ग्रनुशासन लादने के पक्ष में न थे वरन् स्वतः नियमन तथा विनयन द्वारा ग्रात्म-ग्रनुशासन को सर्वोपिर मानते थे। शारीरिक दण्ड के वे विरोधी थे। फीनिक्स में एक वार उन्होंने एक उद्दण्डी वालक की रूल से पिटाई की थी किन्तु वाद में उन के मन में वड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई कि वे उसका नियंत्रण अपने ग्रात्म वल से क्यों न कर सके ?

ऐसा था महात्मा गांची का शिक्षा-दर्शन । यद्यपि उन्होंने शिक्षा में किसी दर्शन के प्रतिपादित करने का कभी प्रयत्न नहीं किया किन्तु शिक्षा के विभिन्न तत्वों एवं अंगों की व्याख्या अपनी मान्यताओं के आधार पर करने में उसमें एक दर्शन परिलक्षित होता है । गांधीजी के इस शिक्षा-दर्शन में लगभग शिक्षा के आधारभूत सभी दर्शनों का किसी न किसी सीमा तक प्रतिविम्व दिखाई देता है । मानवतावादी दृष्टिकोगा को ही लीजिए । उन्हें मानव की महत्ता, पवित्रता सम्भाव्यता में वड़ा विश्वास था । इस विश्वास के आधार पर ही वे नई सामाजिक व्यवस्था निर्मित करना चाहते थे । वे मनुष्य को पूर्ण स्वतन्त्रता दिलाने के हामी थे जिसके लिए वे आर्थिक स्वतन्त्रता आवश्यक समभते थे और उसके चरम विकेन्द्रोकरण पर वल देते थे । गांधीजी आदर्शवादी तो थे ही । ब्रह्मचर्य, आत्मसंस्कार, नैतिकता चित्रतिर्माण, मानवसेवा, परममुक्ति का शाश्वत उद्देश्य तथा प्रत्येक का शिक्षा प्राप्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार और उसके लिए अनिवार्य प्रारम्भक शिक्षा योजना प्रस्तुत करना आदि ऐसे विचार हैं जो आदर्शवादिता के अन्तंगत आते हैं ।

परन्तु ग्रादर्शनायता च जात जात है।
परन्तु ग्रादर्शनायती होते हुए भी वे यथार्थ से मुंह नहीं मोड़े हुए
थे। उनका यह कहना था कि पाश्चात्य शिक्षा केवल साहित्यिक है
जो भारतीय जनमानस के ग्रनुकूल नहीं पड़ती। शिक्षा को मूलोद्योग
के माध्यम से स्वावलम्बी बनाना चाहिए, उनका ऐसी योजनायें
प्रस्तुत करना जो जन साधारण द्वारा व्यवहृत हो सकें, शिक्षा का
तात्कालिक उद्देश्य शरीर, मन ग्रौर ग्रात्मा का संतुलित, समन्वित
एवं संगीत पूर्ण विकास बताना ग्रादि बातें उनके यथार्थ जीवन की
परिस्थितियों की सूभ-वूभ का प्रमाण हैं। जीवन द्वारा जीवन की

िषक्षा का उद्षोप, कर्न द्वारा सीखने का विद्वान्त, वाल फ्रिया-शीलता की महत्ता, उद्योगकेन्द्रित शिक्षा व्यवस्था ग्रादि विचारो को सुनकर कौन कहैगा कि वे प्रयो-नवादी न थे? जब गाघीजी रूसी की भाति भारतीय वालको के वर्तमान सामाजिक पर्यावरण तथा शिक्षक संस्थान को दोपपूर्ण वताते हैं, पाठ्य पुस्तको को निकाल फॅकना चाहते हैं, प्रकृति की गोंद में विखरे ग्रामीण वातावरण को उत्तम समम्प्रेत है और वालिकास की स्वतन्त्रता तथा ग्राहम-अनु-शासन पर वल देते हैं तो उन्हें कीन प्रकृतिवादी मानने को तैयार म होगा?

महारमा गाँघी के शिक्षा-दर्शन में उत्तम तस्वी का समावेश होने से तथा दर्शनों के अँक पाश्वों के ताने-वाने था जाने से किसी को आश्वर्य नहीं होना चाहिए। उसके निर्माण में किसी प्रत्यक्ष प्रयचा परोक्ष प्रभाव की किचित आवश्यकता न थी। जैसा कि पहिले कहा जा चुका है तथ्य यह है कि शिक्षा का जीवन अर्थेत समाज से चित्रच्य है और गांघीजी जीवन कला के मर्भन्न ये तथा सामाजिक पितिस्थितियों के सुविन्न। हसी कारए। उनके शिक्षा सबधी विचार ऐसे उच्चकोटि के बन सके। शिक्षा क्षेत्र में उनकी देन अनन्यतम एव विश्वरूप भारतीय थी।

ि वालक की प्रति जैसे जीवन में दूसरी बीजें देखेंगी, उसी चरहें के बालक की प्रति जैसे जीवन में दूसरी बीजें देखेंगी, उसी चरहें के नाम जे बातक को प्रति कर के प्रति के प्रति कर के प्रति क

२०-६-३६ च्छ= ॥ च्छ=०

भारतीय

शिचा

में

गाँधीजी

का

योगदान

--एक

डा॰ डी॰ वी॰ चिकरमण

मूल्यांकन

भारतीय जीवन के कई क्षेत्रों को गांधी जी ने प्रभावित किया और इनमें विचार तथा कार्य के ढंग में क्रान्ति उत्पन्न की। शिक्षा का क्षेत्र भी ऐसा ही एक क्षेत्र है जिस ग्रोर इस गांधी शताब्दी वर्ष में पर्याप्त व्यान नहीं दिया गया है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में गांधी जी का नाम बुनियारी तालीम के साथ जुड़ा है। प्रस्तुत लेख में इस प्रणाली का न तो विस्तृत वर्णन करने और न ही इसके गुए-दोपों पर विचार करने का अभिप्राय है, हम तो केवल इसकी मुख्य वालों की ही विवेचना करेंगे जिसके कारण गांधी जी इस शताब्दी के महान शिक्षा-शास्त्रो माने गए है।

गाधी जी की बुनियादी तालीम के दो बाधार भूत पक्ष हैं:

(अ) शिक्षा नि शुल्क एव सर्वजन-सुलभ हो

(ग्रा) शिक्षा का श्राघार क्षेत्र विशेष मे रहने वाले लोगो द्वारा जीवन-यापन के लिए अपनाया गया उद्योग हो।

दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर भाघारित है। पहले पक्ष से तो सभी सहमत है और हमारे सविधान मे भी इसे स्थान दिया गया है। परन्तु शिक्षा किस प्रकार की हो इसका निर्धारण दूसरा पक्ष करता है। भारत में अंग्रेज़ो द्वारा आरम्भ की गई शिक्षा-प्रणाली के सदर्भ मे वह अत्यत महत्व पूर्ण हो उठता है। अप्रोजो को प्रपने दफ्तरों के लिए बाबू और छोटे अधिकारी चहिये थे ग्रत उन्होंने पूर्णतया किताबी शिक्षा पर ही बल दिया। उनके द्वारा श्रारम्भ की गई शिक्षा प्रणाली बाज भी उसी रूप में चली बा रही है। हमारी शिक्षा-प्रणाली ग्रधिकाशत कितावी है। और हमारे विश्वविद्यालयो से निकलने वाले नवयुवक और नव-युवितयां अपने पैरो प खड़े होने मे धसमंग है, वे बलकों या सफंद-पोश नौकरी की तलाश मे रहते हैं। मं ग्रेज पढ़े-लिखे लोगों में बेरोजगारी फैलाना नहीं चाहते ये प्रत उच्च शिक्षा को स्विधा वहुत ही कम लोगो को उपलब्ध थी। शिक्षा संस्थाओं को घपने निर्वाह के लिए ग्रावश्यक धन का ग्रमाव सदा बना रहता था। जब हम सर्व-साधारण के लिए शिक्षा मुलभ करना चाहते हैं तो हमे पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी, लोगों का गाँव छोड कर गहर की श्रोर भागना, गाँवों के उद्योग-धन्यों का क्रिक ह्नास म्रादि समस्याम्रो पर भी विचार करना पढेगा । गाधी जी के मस्तिप्क में यही विचार घूमते रहते थे। वे ऐसी शिक्षा प्रणाली खोज निकालना चाहते थे जिस के द्वारा गाँवों के कुटीर उद्योग पुनर्जीवित हो, लोगा को अपने गावा मे ही रोजगार मिल सके तथा उन्हे गाव छोड़ने के लिए वाध्य न होना पड़े। गाघी जी की शिक्षा पढ़ित कुटीर उद्योगों के पुनरत्यान तथा जीवन-निर्वाह के लिए बुनियादी उद्योग-

धन्धों जैसे कृषि, बुनकरी, ग्रीर राजगीरी पर ग्राघारित तथा इन्हीं से सम्बधित थी।

गांधीजी की शिक्षा प्रएाली का भ्रालीचकों ने यह कह कर मजाक उड़ायाः 'वुनियादी तालीम में क्या रखा है? कातने, वुनने ग्रीर श्रम–साघ्य उद्योगों का ही दूसरा नाम वुनियादी तालीम है। ग्राज के मशीनों के युग में जब मनुष्य चांद तक की सैर कर रहा है कातने वुनने की शिक्षा प्रणाली द्वारा वेचारा भारत भला क्या उन्नति करेगा ? यह दुर्भाग्य ही समिभये कि ग्रालोचकों ने शिक्षा में उद्योग के महत्व को नहीं जाना। एक समय था जव सोचा जाता था कि सारी शिक्षा कितावों के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। इस पूरी तरह कितावी शिक्षा के विरुद्ध विद्रोह करने वालों में पहला व्यक्ति था रुसो। उसने शिक्षा में कियाशील । तथा अनुभूति की आवश्यकता पर वल दिया। फ्रॉयवेल तथा मादाम मोन्तेसरी ने भी खेल-कूद श्रीर गीतों से जोडकर कियाशीलता के इसी ग्रान्दोलन का ग्रपने ग्रपने ढंग से अनु तरए। किया । कियाशीलता और अनुभूति के आन्दोलन 'प्रोजेक्ट प्रणाली' तथा ड्यूई द्वारा प्रतिपादित 'प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली' के प्रमुख अंग हैं। ड्यूई ने इस वात पर वल दिया कि शिक्षा का ग्राधार अनुभव है ग्रीर ग्रनुभव का माध्यम है जीवन । वालकों के जीवन से लों गई भिन्न-भिन्न कियाग्रों को ही 'प्रगतिशील' शिक्षा में सम्मिलित किया गया है। थोड़े बहुत हाथ के काम को भी इस में शामिल किया गया है। हाथ के काम का ग्रर्थ है हाथों, ग्रीजारों ग्रीर मस्तिष्क का उपयोग । यह वालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। जब तक वालक ग्रपने हाथों का प्रयोग नहीं करता उसके व्यक्तित्व के विकास की गुंजाइश कम ही रहती है। इस प्रकार ड्यूई हाथ के काम को वालक के व्यक्तित्व के विकास का साधन मानता है।

गांधी जी ने वालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए उत्पादक कार्य पर वल दिया, और इस प्रकार वे ड्यूई से भी एक कदम आगे वढ़ गए। यही गांधी जी की वुनियादी तालीम और ड्यूई की प्रगति-शील शिक्षा का मुख्य अन्तर है। ड्यूई की प्रगतिशील शिक्षा प्रगाली में हाथ का काम वालक के व्यक्तित्व के विकास का साधन मात्र है अतः इस के चुनाव में इसके उत्पादक और सामाजिक पहलू पर कोई घ्यान नहीं दिया जाता। खिलौने वनाना भी एक उद्योग ही है। उद्योग के मुल्य और उसके द्वारा ग्रामदनी में कोई सम्वन्ध नहीं। श्रामदनी भले ही कुछ न हो पर उचोग पर पूव घन व्यय किया जाता है। उचोग जन-साधारए में प्रचलित हो इस पर ड्यूई ने कोई विचार नहीं किया। परन्तु गांधी जी द्वारा उचोग के चुनाव में यही मुख्य यातें थी। उचोग उत्तराह हो; इससे इतनी प्रामदनों हो कि इसे लागू करने का सर्चे निकल काए। यह गींव में प्रचलित उचोग हो। इस प्रकार यह शिक्षित और अधिसित तथा दुढि नीवी और अपनार का भेद भी दूर कर सकेगा। यही सच्ची शिक्षा है ययोकि इसके द्वारा समाजमें प्रचलित उत्पादक व्यम शास्त्रीय ज्ञान से सम्बन्धित हो जाता है। यही शिक्षा प्रणाली विदेशी शिक्षा प्रणाली द्वारा उत्पन्न शिक्षा क्षीर अधिस्ता दो वर्गों के सघर्य को समाप्त करके सामाजिक परिवर्तन ला सकती है।

गांधी जी के योगदान का मूल्याकन दुप्ई के साथ मुलना करके सरलता से किया जा सकता है। दुप्ई के लिए उद्योग वालक के विकास का साधन है, और उद्योग का अर्थ है हाथ का काम । परन्तु गांधी जी के लिए इसका प्रयं अधिक विस्तृत है। यालक के व्यक्तित्व के विकास ये तो यह सहायक है ही, साथ ही यह शिक्षा तथा झान औन अम के सामाधिक मूल्यों में परिवर्तन का भी साधन है। दुप्ई के लिए जीवन का अर्थ है वातावरण में फ्रियाए सथा कुछ हाथ का काम जिसे झीकिया काम भी कहा जा सकता है। जीवन की सम्पूर्णता के लिए गांधी जो उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित उत्पादक और सामाजिक लाभदायक उद्योग को सम्मिलत करना चाहते थे। इस प्रकार अपने शिक्षा दर्शन में वे दुप्ई से कही आगे निकल गए थे।

इस पृष्ठभूमि के ग्राधार पर यनुच्छेद तीन में विरात प्रालो-सक महोदय को उत्तर दिया जा सकता है। कताई, बुनाई प्रथवा कृषि समाज के स्थायित्व के लिए उस क्षेत्र में प्रचलित उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विद्यालय समाज का प्रभिन्न प्रंग है। बास्तव में यह समाज का छोटा रुप है, ग्रीर ममाज में प्रचलित उद्योग को जिम्मेदारी में वच नहीं सकता। याज कल को माति जब विद्यालय जिम्मेदारी से पीछे हटने लगता है तो यहा की शिक्षा सावारए। जनता से मिन्न प्रोशियों को जन्म देती हैं। विद्यालय में यालक उद्योगों में भाग में इसके कई कारण है। उसके लिए यह व्यक्तित्व विकास का साधन है, शास्त्रीय ज्ञान का माध्यम है, शोपक श्रोर शोपित के वीच की खाई को उने वाला संयोजक कारक है। श्रगर हम श्रं श्रें जों द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली ही रखना चाहते हैं तो किसी भी उद्योग की कोई श्रावश्यकता नहीं। परन्तु उस दशा में समाजवादी ढंग के जिस समाज की हम कल्पना करते हैं, वह सुदूर भविष्य के गर्भ में विलीन हो जायगा।

श्राइये हम इस पर भी विचार करें कि शिक्षा श्रायोग (१६६४ -६६) की सिफारिशों पर गांधीजी की वुनियादी तालीम का क्या प्रभाव पड़ा है। शिक्षा श्रायोग ने वुनियादी प्रणाली की दो वातें अपनी रिपोर्ट में ली हैं। वे हैं:

- (१) कार्य अनुभव
- (२) समाज सेवा

इनमें वृतियादी तालीम से ऊपरी सादृश्य तो है पर सार कुछ भी नहीं है। कार्य अनुभव के विषय में अभी तक कोई निर्ण्य नहीं हो पाया है। काफी समय से सिनितयां इस पर विचार-विमर्श कर रही हैं। जहां तक वृतियादी उद्योग का सवाल है सारी तस्वीर आरम्भ से विल्कुल स्पष्ट थी। 'कार्य अनुभव' वृतियादी उद्योग का हल्का रूप लगता है और हल्का होने के कारण प्रभावहीन भी है। वृतियादी तालीम में वृतियादी उद्योग को शिक्षा का केन्द्र विन्दु माना है। शास्त्रीय विषय पढ़ाने का माध्यम वे ही हैं। दूसरी आर कार्य अनुभव इतिहास भूगोल की तरह ही एक अतिरक्त स्कूली विषय माना गया है। टाइम टेविल में इसके लिए दो या तीन घटे नियत कर दिये गए हैं। वृतियादी तालीम में सामुदायक जीवन भी शामिल किया गया है। विचार यह था कि विद्यालय एक समुदाय है और वालक वहाँ सामा जक जीवन व्यतीत करते हैं। विद्यालय ग्राम समुदाय का एक अंग है और उसका अभिन्न अंग होने के कारण ग्राम समुदाय के प्रति उत्तरदाया है। परन्तु शिक्षा आयोग की रिपोट में उल्लिखत 'सामाजिक सेवा' इस सामुदायिक जीवन का अपक्त स्वरूप है। विद्यालय समुदाय को जो सामाजिक सेवा करेगा वह कामचलाऊ ही होगी। शिक्षा प्रणाली में कहाँ पर भी ये दो कारक

'कार्यानुपूति' और 'समाज सेवा' मूर्त्त रूप मे नही आए है। दूसरी ओर बुनियादी उद्योग और सामुदायिक जीवन बुनियादी तालीम के अभिन्न अग है और सारी शिक्षा प्रणाली के आधार स्तम्भ है। दोनों मे यह भेद बढ़ा महत्त्वपूर्ण है। अ अंजी शिक्षा-प्रणाली में दीक्षित होने के कारण हम इस शिक्षा-प्रणाली में कोई भी ऐसा परिवर्तन करने के अित जो पुरानी प्रणाली के आदर्शों से मेल नही खाता उदासीन हैं। जब भी हम अपनी योजन। मे कुछ जोडना या खाना चाहते हैं तो उसे इतना हल्का कर देते हैं कि वह विल्कुल निष्प्रम हो जाता है।

ि बहा । विद्या को वाजित करने में भारत जैने गरीब देश में दुहरा हेतु सिद्ध होगा । उससे हमारे बालको की धिला का सर्व वे निकलेगा भीर उन्हें एक ऐसा घन्या सीखने को मिलेगा, जिसका वे वे वाहे तो बाद के जीवन में अपने गुजारे के लिए आधार से सकते हैं। ० ऐसी धिला-मदिस हमारे बालको को अवस्थ ही स्वाववन्यी बनावेगी। वे हम सरीर-अभ से नफरत करना सीतिये, तो उसमे हमारे राष्ट्र का वितना नैनिक पतन होगा उतना भीर किसी बात से नहीं होगा।

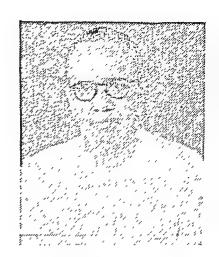
—वग इंग्डिया

—27 इंग्डिया

र-2-२६

गांधीजी

ञ्जीर

प्रो० ए० चन्दुहासन

राष्ट्रभाषा

स्वतंत्र भारत को सुदृढ़ वनाने के लिए गांधी जी ने जितना कार्य किया उसमें से एक प्रमुख कार्य है हिन्दी का राष्ट्र भाषा वनाना। गांधीजी गुजराती थे ग्रौर शायद उन्होंने वाकायदा हिन्दी नहीं पढ़ो होगी। उनको जितनी हिन्दी मिली, हिन्दी भाषी लोगों के सम्पर्क से मिली थी। गांधीजी के पहले भी भारत में ग्रौर विदेशों में भारत की जनसम्पर्क की भाषा की हैसियत से हिन्दी को मान्यता मिल चुकी थी। स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने धार्मिक प्रचार के लिए पंजावी को न चुन कर हिन्दी भाषा को चुन लिया था। ब्रिटिश शासन के जमाने में ग्रिधकारियों ने हिन्दुस्तानी का ज्ञान सैनिकों ग्रौर कर्मचारियों के लिए ग्रनिवार्य कर दिया था। इसी प्रकार फोर्ट विलियम कालिज में

हिन्दी को पुस्तको की रचना आरम्भ हुई थी। मिश्नरी लोगों ने हिन्दी मे वाइविल का अनुवाद कराया और सारे हिन्दी प्रदेशों मे उस का प्रचार किया। लेकिन गावीजी को इस वात का अंग मिल जाता कि उन्होंने हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय महत्त्व दे दिया ग्रीर इस वात को घोषणा की कि हिन्दी आजाद भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। नाघीजी दूरहप्टा ये और उन्होंने इस वात का अनुभव किया कि जव हिन्दुम्तान प्राजाद होगा तव शासन के लिए ग्र ग्रं जो केस्यान पर एक सिना मार्ग को आपन के सिल्य में वह हिन्दी ही थी। हिन्दी को चुनने का एक भाष कारण यह चा कि हिन्दी ही थी। हिन्दी को चुनने का एक भाष कारण यह चा कि हिन्दी ही ऐसी भाषा थी जो भारत के अधिकास लोग या तो वोलते थे या

जैसा कि ऊपर कहा गया है, राजनैतिक महत्त्व प्राप्त होने के पहले भी हिन्दी को देश के प्रधान शहरी मे और विदेशों में भारतीयों की भाषा की मान्यता मिल चुकी थी। भारत के मुख्य मुख्य व्यापार केन्द्रो जैसे . वस्वई, कलकत्ता, कोचिन, वगलीर क्रादि शहरोमें हिन्दी चलती थी । उसी प्रकार दक्षिण अफ्रांका, वरमा, मौरिशियश आदि देशों में जहाँ भारतीय श्रधिक सख्या में रहते थे वहाँ भारतीयों की मातृभाषा हिन्दी थी। मैंने खुद देखा है कि केरल के बहुत से लोग यम्बई, वरमा म्रादि स्थानों से जाकर जब वापिस म्राते थे तो हिन्दी बील लेते थे। इन्ही बातों के बाधार पर गायी जी ने यह निर्णय वाल तत प । इन्हा वाता के प्राचार पर गाया जा न यह गराप्य किया या कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी होनी चाहिए धीर उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर प्रधिवेशन में इस वात को घोषणा की। उन्होंने सम्मेलन से यह भी निवेदन किया कि दक्षिण अफ़ीका और ग्रन्थ हिन्दीतर प्रदेशों में हिन्दी प्रचार का कार्य सुरू करना चाहिए। इस सुफ़ाव के फ़लस्वरूप पीछे चलकर गद्राम में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की और वर्षों में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना प्रचार सभी की आर वधा में राष्ट्रभावा प्रचार सामात का स्थापना हुई, जिसकी माखाई महाराष्ट्र, गुजरात, वगाल, प्रासाम, उटोशा में खीली गई । महारागा जी ने िन्दी के प्रचार के लिए प्रपने मुगुत्र श्री देवदास गायी को महास भेजा और मुक्ते इस बात का हुएँ के साथ स्मरण ग्राता है कि मैंने भी देवदास गायों के चरला में बंठ कर थोडें दिन हिन्दी सीखी । हिन्दी के बारे में गायोजी के विचार मुहड और स्पट्ट थे। हुमारे सविधान की घारा ३५४ में हिन्दी की जो परि-भाषा मिलती है ग्रमल में वह गायोजी के विचारों को प्रकट करती

ममभने हे ।

है। यह सभी लोगों को विदित है कि गांधीजी हिन्दु मुसलमानों को एक समभते थे और हिन्दी उर्दू को भी एक ही समभते थे। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो हमारे देश के नेतायों में हिन्दी-उर्दू को लेकर बड़ा भारी भगड़ा हुग्रा था। समफीते के रूप में गांधीजी ने यह वताया कि हमारे देंण की राप्ट्रभाषा का नाम हिन्दुस्तानी होगा और वह नागरी लिपि में या फारसी निपि में लिखी जा सकती है । लेकिन हमारे नेताग्रों में इस पक्ष के लोग ज्यादा थे कि राप्ट्रीय भापा का नाम हिन्दो होगा और उसको लिखने के लिए नागरी लिपि का प्रयोग किया जायगा। गांधीजी को इस वात को मानना पड़ा। लेकिन गांघीजी के दिल में यह पक्का विण्वास था कि लिपि चाहे नागरी ही बनी रहे हिन्दी की शैली एक सार्वदेशिक रूप ग्रस्ति-यार करेगी श्रीर उस शैली की हिन्दी हमारे सारे देश में प्रचलित होगी। विहार भूकम्प के वाद कुछ दिन हरिजन सेवा के सिलसिले में गांधीजी ने दो सप्ताह तक केरल का भ्रमएा किया। उस समय मुफे मद्रास में उन से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला ग्रीर मैने उन्हें एक सुफाव दिया कि केरल में हिन्दी का थोड़ा वहुत प्रचार हो गया है। ग्रॅगर ग्राप केरल में ग्रपना भाषण हिन्दी में देंगे तो ग्रच्छा होगा। वैसे तो वे हिन्दीतर प्रदेशों में खास कर दक्षिण ग्रौर पूर्व में ग्रंग्रेजी में व्याख्यान दिया करते थे । उन्होंने मुफ से कहा कि ग्रगर तुम मलयालम् में मेरे भाषणों का ग्रनुवाद करने का भार उठाओं ग तो मै हिन्दी में भाषण दे दूंगा। अपनी सोमाग्रों को जानते हुए भी मैंने यह वड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने दो सप्ताह तक केरल में भ्रमगा किया और पालवाट से लेकर नागरकोशल तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने कम से कम १०० भाषण दे दिए और उन भाषणों का अनुवाद करने का मुयोग मुक्ते प्राप्त हुम्रा था। वे मुख्यतः हरिजन सेवा पर भाषणा देते थे स्रौर कभी कभी राष्ट्रभाषा हिन्दी पर भी श्रपने विचार व्यक्त करते थे । उसी सिलसिले में उन्होंने एक वार कहा था कि हिन्दीतर प्रदेश के लोगों को हिन्दो-उर्दू के भगड़े में नहीं पड़ना चाहिए ग्रौर उनको ग्रपनी सेवा के अनुसार, ग्रपनी परिस्थित के अनुसार हिन्दी के पाठ तैयार करने चाहिए ग्रौर हिन्दी

गांधीजी और राष्ट्रभाषा

लोग) हिन्दी पढ़ोगे, हिन्दी में बोलोगे और हिन्दी में लिलोगे तव हिन्दी की एक ऐसी मंत्री निकलेगी जो सारे भारत के लिए मान्य होगी। प्रव मुफे यह देखकर खुशी हो रही है कि भुद्ध हिन्दी पर भारत की प्राप्त प्रवाद के स्वाद प्रवाद के स्वाद प्रवाद के से कम से कम साधारण ब्यवहार में राष्ट्रभाषा की एक सर्वमान्य भीनी वन रही है। मुफे प्राशा है कि जब हिन्दी-तर प्रान्त के लोग ज्यादा संख्या में पुस्तक लिखने लगेगे तब यह सावदीनाक मंत्री प्राप्त में प्रवाद संख्या में पुस्तक लिखने लगेगे तब यह सावदीनाक मंत्री भी पक्की ही जाएगी।

कार देवा विकास के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वा

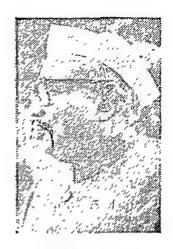
2539-0-1

महात्मा

गांधी

ञ्रीर

सामाजिक

जगजीवन राम

परिवर्तन

स्वतन्त्रता के वीस वर्ष वाद भी हम इस वात का अनुभव करते हैं कि राष्ट्र के रूप में हम ग्रभी पूरी तरह संगठित नहीं है। एक ही सरकार के ग्रन्तंगत एकता के सूत्र में बंघे होने के स्पष्ट तथ्य के वावजूद एक दूसरे के साथ ग्रयनत्व तथा सहयोग की भावना जागृत करने की ग्रभी तक जरूरत बनी है। यद्यपि पूर्वाग्रहों के कारण कुछ लोग इसमें जातीय कारकों को सम्मिलत मानते हैं, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। ग्रति प्राचीन काल से ही एक जाति की दूसरी जाति से मिलने ग्रीर उनके योग से नई नई जातियों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया चलती रही है। ग्रीर ग्राज संसार में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके ग्रनुयाइयों की त्वचा का रंग, वालों की वनावट तथा शरीर-रचना यह सिद्ध कर सके कि इसमें शुद्ध जातीय प्रकार के लोग हैं। यह निर्णायक रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि

जातीय कारक योग्यता, उच्चता श्रयवा निम्नता के निर्धारक नही होते। एक ही जाति का सदस्य होने तथा एक ही पूर्वजो की सन्तान होने की भावना, एक ही धर्म और परम्पराभी की भावना, एक से रीति-रिवाजो और विचारो की आदतो की समानता, एक ही भाषा श्रीर साहित्य की भावना, समान पीड़ा-सहन श्रीर एक है। भाषा आर चाहरूप का नाप्ता, उत्तार महारहर, जार समान उपलब्धियों को भावना, समान आदशों एवं महत्वाकाक्षायों सी भावना जो मनुष्यों के समूह को एक साथ वाध राउने में सहायक होती हैं कुछ काल तक परस्परा तोडने के ग्रान्दोलन के चलते रहने के कारए कमजोर हो गई हैं। इसने हिन्दु समाज वि-र्णं लांलत हुआ है; इसका कारएा यह है कि हिन्दु धर्म असगाव भीर एकान्तिकता, विघटन भीर विभाजन पर आधारित है। विकास की दिशा को देखते हुए यह भावश्यक है कि सामाजिक एकता की भावना की विकसित किया जाय और हम समानता के सिद्धात के प्रति वचन-बद्ध हों। संविधान में बॉलत मौलिक अधिकारो, विवाह ग्रीर उत्तराधिकार के नियमो मे सुधार, विवाह के धार्मिक स्वरूप मे परि-वर्तन, दलितवर्गों के आर्थिक और राजनीतिक घरातल पर उभर कर माने से हिन्दु धर्म की जहें हिल उठी हैं। लोकप्रिय हिन्दु धर्म की माधार शिला जाति प्रथा ने समाज को नकारा है—उसका विधटन स्मार विभाजन किया है। इसने समाज को ३००० समूहों में बॉट स्मार विभाजन किया है। इसने समाज को ३००० समूहों में बॉट दिया है, जो स्वतन्त्रतापूर्वक एक दूसरे से मिल जुल नहीं सकते; रोटो-बेटी का ब्यवहार नहीं कर सकते भीर ग्रपने को एक दूसरे से क'या होने का बाबा करते हैं। जाति-प्रधा और इसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊ च-नीच के विचार ने एक ऐसे मनोविज्ञान को जन्म दिया है जो संगठित राष्ट्र के विकास मे बाधक है। सामाजिक गतिविधियों का विस्तृत क्षेत्र में प्रसार तथा संयुक्त सामाजिक जीवन का भाव जागृत किये विना प्रगति नहीं हो सकती। जाति-प्रया के प्रनन्त जालों में उलम्क कर सामृहिक दाधित्व की भावना नटट—प्राय: हो रही है। और जब तक जाति-प्रया के भूत को उतार नही फूँका जाता, रचनात्नक सहयोगी समाज के निर्माण की संभावनाय्रो पर विचार ही नही किया जा सकता। यहे ही आश्चर्य की बात है कि भ्राज जब कि सामाजिक चेतना ये ऋग्ति लाने के लिए जाति-प्रया का उन्मूलन एक ऐतिहासिक अनिवायंता यन चुका है; धर्म और परम्परा की जोड़ने वाली कुछ कड़ियों के ढीले और कमजोर पड़ जाने के कारण

लोगों में मानसिक ग्रसुरक्षा की भावना पैदा हो गई है ग्रीर वे जाति विशेष तथा भाषाई क्षेत्र के नाम से प्रचलित सांस्कृतिक समुदाय से चिपके रहना चाहते हैं। चुनाव के आरम्भ से ही सभी राजनीतिज्ञों ग्रीर राजनैतिक दलों ने — भले ही वे जाति-प्रथा के कितने ही कट्टर विरोधी वयों न हों-वहाँ चुनाव जीतने के लिए जाति-प्रथा का दुरुपयोग किया है। राजनैतिक प्रजातन्त्र ने दलित-वर्गों को संगठिन होने का ग्रवसर प्रदान किया है जिससे वे ऊंची कही जाने वाली जातियों के राजनैतिक और ग्राथिक एकाधिकार को समाप्त कर सकें।

भारत का संविधान, वयस्क मताधिकार तथा अन्य अधिकारों श्रीर सुविधाओं के द्वारा श्राशा करता है कि निर्णय लेने की प्रिक्रिया में सारा समाज संयुक्त रूप से भाग लेगा। यह भविष्य में होने वाले सामाजिक विकास का प्रतिमान प्रस्तुत करता है; तथा परम्परागत सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की ग्रावश्यकता स्वीकार करता है। यह सबको समान अधिकार देने के लिए वचनवद्ध है ग्रीर आकां-क्षात्रों की परिधि को विस्तृत करता है। इस संदर्भ में विचारशील व्यक्तियों को यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि प्रजातन्त्र और जाति-प्रया साथ साथ नहीं चल सकते । पिछले तीस वर्षों से मैं यही कहता ग्रा रहा हूँ कि राजनैतिक और ग्राधिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास को भी समान महत्त्व दिया जाना चाहिए। ग्रनेक लोगों का विचार है कि सामाजिक समस्या ग्रनुसूचित भ्रयवा पिछड़ी हुई जातियों तथा स्त्रियों के कल्याएा की समस्या है। वास्तव में यह तो वदलती हुई सामाजिक चेतना की समस्या है जिसे आज के प्रजातान्त्रिक मूल्यों ग्रीर विचारों के साथ तालमेल वैठाना है। यह तो कुछ जानी मानी और विश्वासनीय लगने वाली वातों को छोड़ने की समस्या है। आधुनिक प्रजातान्त्रिक मूल्यों और हमारे विचार-दर्शन के सर्वश्रेष्ठ तत्त्वों को जोड़ने की समस्या है। यह तो प्रेरणा-प्रवृति के आरम्भ होने के स्तर में परिवर्तन की समस्या है ग्रीर इसे भली प्रकार समम्भने के लिए हिन्दू समाज की प्रकृति को समभने और उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। क्या हम आधुनिक अर्थों में कभी एक राष्ट्र थे? क्या कभी हिन्दू धर्म में राष्ट्रीयता के सभी गुगा मौजूद थे? क्या अंग्रेजी राज्य में प्रशासन की एक इकाई वन जाने से पूर्व राष्ट्रीयता एक आकांक्षा मात्र न थी? क्या अपने इतिहास के आदि काल से हम एक राष्ट्र रहे हैं ? क्या हमारी परम्परायें

प्राघृतिक लोकतन्त्र की सरचना को सिद्ध करने वाली है ? भारत की भ्राष्यारिमक प्रतिमा नया है ?

भारतीय इतिहास के रंगमच पर से जब पर्दा उठता है तो हम देखते हैं देश में विभिन्न समुदाय बसे हैं जो एक दूसरे से सगठन के लिए प्रयत्त्रशील हैं। एक खुता खेतीहर समाज है, तीन वर्णों को मानने वाला आर्थ समाज है, जिसका धर्म सरत है और जिसकी धर्म स्वाच पूर्व क्या के हिन्दू धर्म से प्राप्त पवित्रता-प्रपत्ति त्रता तथा पुर्व कम के विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। साप हो उससे अलग पर घत्यधिक विकसित दस्य समाज है। छोटी छोटी जातियों भीर कवीलों का एक समूह है जिनके मध्य प्राकृतिक धाधाओं के साथ साथ मनोवैद्यानिक और सिह्म के लिनमें से प्रयम को रहस्यमय धार्मिक सस्कारों में बीक्त होने तथा उच्चता प्राप्त करने का पूर्ण धर्मिक सस्कारों में बीक्त होने तथा उच्चता प्राप्त करने का पूर्ण धर्मिक सस्कारों में बीक्त होने तथा उच्चता प्राप्त करने का पूर्ण धर्मिकार है तथा दूसरे को इन सब धर्मिकारों से बित रखा गया है-आदि जिन कारणों से उन्होंने यहाँ के मूलनिवासियों को जीत लिया था, सभाज को विभिन्न स्तरों में बट जाने को प्रोप्त हिया था, सभाज को विभिन्न स्तरों में बट जाने को प्रोप्त हिया था, सभाज को विभिन्न स्तरों में बट जाने को प्राप्त कर जे छीते ही । कावान्तर में एक नया वर्ग यूद मथना मज-दूर—धर्मिक वर्ग जुडता है धरीर विवर्ण समाज चतुर्य एं समाज बन जाता है।

समाज का चार भागो थे धाकार मुलक वैद्यातिक विभाजन केवल करपनाजन्य विचार है। वर्गों की ध्रपेका रोटो-वेटी का सर्वध करने वाले समूह सामाजिक व्यवस्था के केन्द्र वन जाते हैं। जाति स्त्य होने लगती है और वर्ग्ण कोरो करपना मात्र रह जाता है। स्था- नीय समूहे को अपने भीतर स्वीकार करके तथा उन्हें समाज व्यवस्था में वलपूर्वक निम्न स्थान पर आसीन करके जातीय-समाज का विस्तार सम्भव होता है। जो जातियाँ इस वलपूर्वक निम्नाय जाने का प्रांतरीय करने की खित रखती हैं और अपनी धलग सत्ता- वनाए रखते के लिए सगठित हैं अपना अलग समूह वनाए रखती हैं स्थाय अपना अलग समूह वनाए रखती हैं स्थाय अपना का को स्थान कर स्वेती हैं। क्या प्रस्ता कर स्वेती हैं। क्या प्रस्ता कर स्वेती हैं। क्या प्रस्ता प्रस्ता कर स्वेती हैं। क्या प्रस्ता कर स्वेती हैं। क्या प्रस्ता को साहर रहने चाहर रहने जोते हैं। उन्हें मौबों से बाहर रहने पदता है शेर अमानवीय सामुदायिव साखता का जीवन व्यतीत

करना पड़ता है। शारीरिक श्रम की परेशानी से छुटकारा पाकर ब्राह्मण मस्तिष्क में ज्ञान की ग्रदम्य प्यास जाग उठती है। ग्रनेक परिकल्पनाग्रों द्वारा संसार की गुत्थी सुलभाने के प्रयत्न किये जाते हैं। एक ग्रादि पुरुष की कल्पना की जाती है ग्रीर प्रकृति के ग्रन्य ग्रवयव जिनके प्रतीक देवता होते हैं उसी के भिन्न भिन्न स्वरूप माने जाते हैं। भौतिक जगत से ऊपर ग्रीर इसके पार उस परम सत्ता की कल्पना की जाती है और इस सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कष्ट साध्य प्रयत्न किए जाते हैं। इस प्रकार पराभौतिकी और दर्शन शास्त्र का जन्म होता है।

व्राह्मण्-वृद्धि विकास के उच्चतर स्तरों तक उठती जाती है। हश्यजगत को केवल मात्र मायाजाल मान लेने से हिन्दू पराभौतिकी में गहनता और सूक्ष्मता ग्राती चलती है। माया और कर्म के सिद्धांतों के स्वरूप निर्धारण के लिए ग्रीर भी वहुत सी वातों की कल्पना की जाती है जिनके अनुसार मनुष्य थोड़े से समय के लिए इस संसार में विश्वाम करने आता है और अनन्त शान्ति ग्रीर ग्रनन्त विश्वाम की खोज करता रहता है। ग्रपने पूर्व जन्म के कार्यों के ग्रनुसार कभी वह मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में तथा कभी ग्रनेक अन्य रूपों में जन्म धारण करता है। सिद्धांत को तर्क की चरम सीमा तक पहुंचाने का अच्छा उदाहरण व्यक्ति के जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ग्रीर सन्यास आश्रमों में बांटने में दिखाई पड़ता है। 'मानव जीवन का ग्रारम्भ भिक्षक से ग्रीर इसका ग्रन्त संसार के पूर्ण त्याग तथा उस परम ग्रानन्द की प्राप्ति के उद्देश्य से जिसकी एक भलक भी इस सांसारिक जीवन में नहीं पा सकते ग्रात्मा में पूर्णत्या विलीन हो जाने में है।' जीवन का लक्ष्य त्याग है, भोग नहीं। इस प्रकार की विचार संरचना पर कम से संवन्धित जाति-प्रथा थोप दी जाती है ग्रीर सामाजिक स्तर की भिन्नता को न्याय-संगत सिद्ध किया जाता है।

व्राह्मण विद्या केन्द्रों से उद्भूत ये विचार भारत की विभिन्न जातियों ग्रीर समूहों में जिनकी ग्रपनी परम्परायें, अपने रीति-रिवाज, ग्रपने विश्वास तथा भ्रम में डालने वाली ग्रनेकों विभिन्न-ताऐ हैं, फैल जाते हैं ग्रीर एक ऐसा सामान्य वन्धन पदा कर देते हैं जैसा कोई लौकिक शक्ति पैदा नहीं कर सकती थी। ये विचार सूत्र विभिन्न विश्वासों को एक दृढ़ प्रतिमान के रूप में बाँध कर राष्ट्र की न सही पर व्यवस्थित समाज को प्राधार शिला रखते हैं। सिन्यु घाटी के घामिक विचारों के प्रवक्षेप और आज के हिन्दू धर्म के स्वरूप में यह भलो भांति सिख हो जाता है कि इस मिश्रण ध्रीर वित्तय में द्रविद्य प्रवाद का उतता ही यीग दान हैं जितना कि आमें पढ़ित का। धार्यों और द्रविद्यों के इन समम में हिन्दू प्रयक्ष भारतीय सम्यता की और भी कई धारायें मिल जाती हैं। उत्तर भारत का एक भाग जिते 'श्रह्यावने' कहते हैं कामरूप से कच्छा तक और हिमालय से कन्या-कुमारी तक विस्तृत होकर भारत का नाम धारए करता है। यह मिलीजुली सम्यता हम सत्र की विरासत यन जाती है।

जैसे जैसे समाज में जटिलता वाती जाती है और समानान्तर गतिशीलता शिखर गतिशोलता में बदलने लगती है वैसे बैसे बाह्य ग्रीर ग्रातिरक मुद्धि-प्रगृद्धि के विस्तृत नियम वनने लगते हैं। वर्ग-धर्म सबके कर्त्त व्य निश्चित करता है, विवाह, सम्पत्ति, तथा सामा-जिक व्यवहार सम्बन्धी नियमों की रचना होती है। स्पर्श प्रौर निकटता पर लगे प्रतिवध अनेक ऐसे व्यवहारिक पदी के रूप में प्रतिफलित होते हैं जो जहाँ तक सम्भव हो ऊंच ग्रीर नीच के समिम्लन को रोकते हैं। कुग्रो, मन्दिरो भौर पाठशालाओ से निम्न वर्गी को दूर रक्षा जाता है और उनके कामी तथा कर्तां व्यो पर ही नियम्रण नहीं किया जाता वरन् उनके बच्चो को वह मिछा जिसके द्वारा दे अपना सामाजिक उत्यान कर सकते हैं, प्राप्त करने से वंचित हारा च जनना जाना। जन उरकान कर उत्तत हु। तन जारी व पायत रखा जाता है। हमारा सवार वहा ही नियमबद है और जीवन के निर्दाट्ट मुम से मनुष्य को सब प्राणियों से केचा और बाह्यणों को मनुष्यों में सबसे केचा स्थान दिया गया है। इस प्रकार प्राह्मण मुखु के पश्चात नियमपूर्वक मोक्ष की कामना कर सकता है जब कि इस क्षम में निचल स्तर के प्राणी अपने से कुच स्तर को प्राप्त करने इस अस मा । नचल स्तर के आसा अपन च कच स्तर का आपी धर्म की ही आशा कर सकते हैं। वस्तुं धर्म व्यक्ति को सामाजिक क्रम में प्रपंते स्तर के अनुस्प व्यवहार पढ़ित का अनुसरस करने कित सामाजिक क्रम में जिल बाध्य करता है, और इस बंधन के पुरस्कार-स्वरूप छेसे अगले जीवन में सामाजिक क्रम में उच्च स्तर प्राप्त करने का अवसर देता है। इन सब करमनाओं में वह कल्पना जो जाति प्रया को कमें अथवा प्रतिकार के रहस्यमय नियम का साधन मानती है, सबसे ग्रधिक ग्रप्रमाशिक ग्रीर भेद्य है। परन्तु यह रहस्यमयी कन्पना ग्राज भी जीवित है।

लोग इस बात को भूल जाते हैं कि यह विश्वास, कल्पनायें ग्रौर अनुमान एक विशिष्ट सामाजिक, ग्राधिक पट्टित को उपज हैं जिसका ग्राविभाव एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में हुग्रा था। वे किसी ऐसे स्वाभाविक मनोविज्ञान का प्रतिफलन नहीं हैं जिसका जाति-सम्बन्धों से दूर पार का भी रिश्ता हो। इनमें से ग्रनेक कल्पनाओं का सामा-जिक उद्देश्य है। वे समाज को स्थायित्व प्रदान करती हैं; प्रति-स्पर्द्धा को समाप्त करके सन्तोप ग्रीर सामंजस्य उत्पन्न करती हैं। उनकी न तो दंविक उत्पत्ति हुई है ग्रौर न ही कोई दैविक शक्ति उनका नियमन करती है। परन्तु उनके विषय में सोचा ऐसा ही जाता है। ये विचार ग्रौर कल्पनाएं हिन्दु धर्म की ग्रविभाज्य ग्रंग वन गई है ग्रौर हमारी चेतना में इस प्रकार गड़ गई हैं कि जीवन यापन की भौतिक परिस्थितियाँ पूर्णतया वदल जाने पर भी उनका ग्रत्यिवक प्रभाव हम पर है।

ब्राह्मरण रूढ़िवादिता के प्रति आत्मा के विद्रोह के प्रतीक महावीर ग्रौर गौतम निरर्थक धार्मिक ग्राडम्वर के पालन की ग्रपेक्षा सदाचरण की श्रेष्ठता पर वल देते हैं। रामानन्द, कवीर, नानक, रैदास तथा ग्रन्य संतों ने हिन्दु धर्म को प्रतिकिया स्वरूप इस्लाम की एकता और मनुष्य में छिपे ईश्वरत्व पर जोर दिया ग्रौर उसको समाज में सम्मानप्रद स्थान न देने को ग्रपराघ ठहराया । स्वामी विवेकानन्द इस वात पर जोर देते हैं कि हिन्दु समाज की विशिष्ट संस्थाएं जाति, संयुक्त परिवार, उत्तराविकार के नियम तथा इनसे उत्पन्न सम्बन्ध, कानूनी ग्रीर सामाजिक संस्थाएं हैं, घार्मिक नहीं। उन्होंने कहा है कि वुद्ध से लेकर राममोहन तक सभी ने जाति को धार्मिक संस्था मानने की भूल की। पुरोहितों के सारे शोर गुल के वावजूद जाति एक सामाजिक संस्था है जिसने ग्रपना कार्य पूरा कर लिया है ग्रौर ग्रब भारत के वातावरण को दुर्गन्घ से भर रही है। वे धार्मिक कर्मकाण्ड, रीतियों, ग्रर्थहीन समारोहों, तथा कठोर व्यवहार के ग्रालोचक थे ग्रौर वदलते हुए समय के साथ सामाजिक संगठन को वदलने पर वल देते थे। राममोहन राय ने योरुपीय ज्ञान के सिद्धान्तों का उपनिषदों के दार्शनिक विचारों के साथ सम्मिश्रग कर के हिन्दु धर्म की पुर्नव्याख्या करने का प्रयास किया । स्वामी दया-नन्द ने वेदों से वसुधैव कुटुम्बकम्, ईश्वर के प्रति श्रपराभौतिक विचार तथा उन्मुक्त समाज की प्रोरणा प्राप्त की । लोकमान्य

तिलक का कमंयोग का बाह्वान स्थितप्रज्ञा, निष्काम कर्म तथा लोक सग्रह अर्थात् सर्यज्ञान, सत्य अनासक्त कर्म, और लोक कल्याएं के विचार पर प्राचारित था। परन्तु इन सब के वावजूद भी हिन्दु समाज न वदला। हिन्दु समाज न वदला। हिन्दु साज जे जन्मजात दुवेंनता थी जो साञ्चाज्यवाद के पहले से हो चली प्राप्त हों थी और शायद इतीने साञ्चाज्यवाद के पहले से हो चली प्राप्त हों थी और शायद इतीने साञ्चाज्यवाद के यह के से हो चली प्राप्त हों से साज्य करने और उसे स्थायो वनाने भे योग दिया। जाति-प्रथा, क्षेत्रीयता, सामाजिक अन्याय और प्रज्ञान की परतें वढ जाने से इस दुवंतता का का जन्म हुआ था। प्रचलित परिस्थितियों भे मुवारक राजनीतिक स्वतन्त्रता को तो नही सोच सकते थे पर उन्होंने हिन्दु समाज को बढ़े पेनाने पर संगठित करने और उसमे समाजनित का प्रयत्न अवस्था किया। परन्तु वे गए नए समूदाय आरम्भ करने में ही सफल हो सके। इनमें से अनेक सम्प्रदाय वो धीरे धीरे स्विवादी हिन्दु पर्म में हा समा गए और सिख धर्म की भाति कुछ हुसरे समु-दाय अलग होकर हूर हटते चले गए और उन्होंने देश के राजनीतिक जीवन में नम्मा तस्व उपस्थित किया।

तो यह थी हमारी स्थिति जब मोहनदास करमचन्द गांधी अपने आरम संयम, नम्रता और सायुता के साथ भारतीय रंगमंच पर प्रवतीएं हुए । विश्वास करने वाले करोड़ों भक्तो को वे प्राचीन फाल के महिए प्रवतात करी को ले के प्राचीन के महिए प्रवतात करते थे। उन्होंने जान खाय या कि 'हमारी मुवामी का कारए हमारी अपनी अपूर्ण-ताय हैं', ब्रिटिश सरकार की तोष नहीं। वे निट्ठाबान हिन्दू थे और सच्चे अपों में शामिक पुरुप थे। परन्तु उनका हिन्दुल आकाश के समान क्यापक था। रमृतिकारों, कीटिश्य और सैकियायेची तथा प्रामुनिक राजनीतिक विश्वाराग-जिनके प्रमुखार लोकिक और शामिक दो अलग अलग मालामें हैं और राजनीति एवं शासन-मीति की नैतिकता अतिकार अलग जिल में निक्का के सम्वार्ण कर विश्वार पर कि प्रस्त मारित्रकों के लिए उनकी यह मान्यता कि जीवन एक विभाज्य इनाई है और इसे सकीएं दायरों में नहीं बाटा जा सकता, एक उदार विचार था। उनके उपयेश और प्राचरण में तिनक भी भेद नहीं था। उनके प्रयास मदा ही विचार और कमें को समन्तित करना गा, इसिल्ए उनके लिए जान का व्यव कमें हो था। उनके जन्नार राजनीति को समन्तित करना मा, इसिल्ए उनके लिए जान का व्यव कमें हो या। उनके जन्नार राजनीति वीर नीतिकार के निकल व्यविद्या सम्बन्ध था। उनके अनुमार राजनीति वीर नीतिकार में ने केवल व्यविद्या सम्बन्ध था। उनके अनुमार राजनीति वीर नीतिकार में ने केवल व्यविद्या सम्बन्ध था।

वरन् दोनों की सीमाएं एक ही थीं। वे एक ऐसी भाषा वोलते थे जिसे भारत का जन-सामान्य भली प्रकार समकता था और क्योंकि जनसामान्य की जानकारी का स्तर अत्यन्त ही निम्न होता है इसलिए इसे ऊंचा उठाने के लिए वे स्वय नीचे भुक जाया करते थे। परन्तु वे दृढ़ विश्वास, साहस ग्रीर सच्ची ईमानदारो से वालते थे। 'सत्य' ग्रीर 'ग्रहिंसा' ये दो शब्द जिनका उन्होंने इतना ग्रधिक प्रचार किया उनके विचारों का सार प्रकट करते हैं। वे कहते हैं 'संसार मानता है कि ईश्वर ही सत्य है, पर यह कहना ग्रधिक उचित होगा कि सत्य ही ईश्वर है। जिस प्रकार पशु जगत का नियम हिंसा है उसी प्रकार मनुष्य जगत का नियम ग्रहिंसा है। ग्रच्छे उद्देश्य के लिए भी बुरे साधनों को न्यायसंगत सिद्ध नहीं विया जा सकता। हमारे भय, लालच, और दम्भ हमारे वास्तिविक शत्रु हैं। दूसरों को वदलने से पूर्व अपने को वदलना ग्रावश्यक है। सत्य, प्रेम, उदारता के नियम जिनका पारिवारिक जीवन में पालन किया जाता है. समूह, देश ग्रीर राष्ट्रों के लिए भी लागू किए जा सकते हैं।' राजनीतिक क्षेत्र में ये विचार अन्यवहारिक लगते हैं, परन्तु फिर भी महात्मा गांधी ने इन सभी सिद्धातों पर अपने जीवन में अमल किया।

उन्होंने भली प्रकार संश्लिष्ट और सुदृढ़ विचारघारा का विकास करने की कभी चिन्ता नहीं की। वे तो नए अनुभवों के प्रकाश में अपने विचारों को सुधारते हुए, उनमें परिवर्तन करते हुए, उन्हें व्यापक बनाते हुए विकास की प्रक्रिया में से गुजरते रहे। असंगितयों के भय की अपेक्षा वे अपनी आत्मा की आवाज और मनुष्य के प्रति प्रेम से अधिक बंधे हुए थे। उनका यह कहना कि स्वराज्य भगवान भी नहीं दे सकता, उसे तो हमें स्वयं अजित करना पड़ेगा, उद्देश्यवादी दृष्टिकोएा को मिथ्या सिद्ध करता है, परन्तु राजनीतिक निर्णयों के सदर्भ में उनका यह कहना कि वे भगवान के हाथ में है इसी दृष्टिकोएा की स्वीकृति सिद्ध करता है। उन्होंने जब यह कहा कि विहार का भूकम्प अस्पृश्यता के पाप का प्रायश्चित है तो टेगीर ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा था कि एक देवी प्रकोप का इस प्रकार का अवैधानिक कारएा वताने से असंगतता को वल मिलेगा। गांधीजी ने अविचल भाव से उत्तर दिया कि मनुष्य भगवान के विधान को नहीं समक्ष सकता। जब लोग उनके पैर छूते थे तो वे काँप उठते थे। एक वार उन्होंने कहा था कि 'महात्मा गांधी की

जय' का घोष, मेरे हृदय को तीर की तरह वेघता है। परन्तु जय दिलतवर्गों के लिए २१ दिन का अपना दूसरा उपवास = मई १६३३ को भ्रारम्भ किया तो उन्होंने कहा था. कि ऐसा उन्होंने अपनी ग्रन्तर-ग्रात्मा की भावाज पर किया था। 'जब मै पिछली रात सीया तो भगले आत्मा का प्रावाज पर क्ल्या था। 'जल में पिछला रात सोया ता मंगल दिन सुबह को उपवास की घोषणा करने का मेरा सिनक भी विचार नहीं था। झांधी रात को किसी ने मुझे प्रचानक जमा दिया धोर तब बाहर या भीतर की-में नहीं कह सकता-मावाज ने मेरे कान भे कहा 'तू उपवास खारम्भ कर दें।' मैंने पूछा: 'कितने दिन के लिए ?' '२१ दिन के लिए'। 'कब से घारम्भ कर हैं' 'के से ।' यह निर्माय कर के वे सी गए। जनकी यात्रा के दौरान एक गांव के लोगों ने उनसे कहा 'कि उनके गांव में कांगों ने उनसे कहा ' का कुं भा पानी से भर गया है। उन्होने कहा ग्रगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मूर्ल हो। यह तो सयोग-मात्र है। मगर कोई कीमा बजुर हो तो तुम मूर्ल हो। यह तो सयोग-मात्र है। मगर कोई कीमा बजुर के पेड़ पर उस समय बैठे, जबकि वह गिर रहा हो तो क्या तुम यह कहोगे कि कौए के बोफ से वृक्ष नीचे झा गया। झपनी ग्रास्मक्या में उन्होंने यह स्थीकार किया है कि उनकी प्रयत्न इच्छा भगवान का साक्षारकार करने तथा मोक्ष प्राप्त करने की थी और इस का मार्ग उन्होने मानवता के प्रेम और दुखियों के दुख दूर करने में पाया। वे काल मावसं की इस व्याख्या से सहमत थे कि मनुष्य के जड प्रकृति के साथ कार्य-ध्यापार, उसके आधिक जीवन, उसके उत्पादन के तरीको तथा आधिक माल के वितरण का प्रभाव राजनीति, प्राचार-विचार तथा समुदाय के सामाजिक जीवन पर पड़ता है। परन्तु वे यह नहीं मानते थे कि नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए पुरानो व्यवस्था को मध्ट करना जरूरी है तथा जीवन में सर्वाधिक महस्य भाषिंक पहलू का है। उन्होंने श्रहिसा को किसी संघर्ष नीति के तौर पर म'गीकार नहीं किया, बल्कि इसलिए अ'गीकार किया कि वे उसे हिंसा से वढ कर प्रभावी साधन मानते थे। उनका विश्वास था कि सत्या-प्रह के रूप मे नैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा वाहरी साधनो का समृदाय के आचरण का नियत्रण करने थे उपयोग बाम हब्दाल जैसे बाहरी दवाव या हिंसा के उपयोग से कही ऋषिक उच्च स्तर का था। वे. ऐसे व्यक्ति थे जिन्होने प्रेम और सत्य के साधनो से इतिहास का , पुनीनेनाए। करने का निश्चय कर लिया था; उन्होने नैतिकता मे प्रमविष्णुता पाई थो।

१६२०-३० के मध्य वे हमारी जनता को ग्रधिक मुदृढ़ रूप से संगठित करने के उपाय खोजने में लगे रहे। उन्होंने ही सर्व प्रथम यह अनुभव किया कि जर्मनी और रूस की भांति तथा अमरोका के विपरीत भारत के विमिन्न भाषावार क्षेत्रों की परम्परा तथा इतिहास काफो प्राचीन और मूल्यवान हैं। एक सुदृढ़ राष्ट्रवाद न केवल इन ग्रविच्छिन्न परम्पराओं तथा विकसित भाषाओं को संरक्षण दे सकेगा, विल्क एक वार जब राष्ट्रीय हित को सहर्ष सर्वोपिर समभा जायगा, तब भाषा विशेष तथा परम्परा विशेष के प्रति गर्व के भाव का भी स्वागत किया जायगा। वे स्वयं ही भारतीय राष्ट्रवाद के साकार रूप वन गए थे, और राष्ट्रभाषा तथा भाषावार राज्यों के निर्माण के विचारों को वे उपयोगी ही नहीं ग्रनिवार्य समभते थे।

अस्पृश्यता-निवारण तथा चर्तु वर्णिक व्यवस्था को उसके प्राचीन रूप में कायम करके वे सुदृढ़ एकता कायम करना चाहते थे। हर व्यक्ति जन्मतः समान है, परन्तु हर व्यक्ति का रुभान, स्वभाव, व्यवहार, रुचि अ.दि अलग अलग होती हैं। व्यक्तियों की ग्राध्यातिमक प्रगति में भी ग्रन्तर होता है। उनका कहना था कि इन विभेदों को संघर्ष तथा प्रतिस्पर्धी से मिटाने के बजाय क्या यह सदा के लिए भ्रच्छा नहीं होगा कि चर्तु वृश्यिक तथा वंशपरम्परागत व्यवस्था को प्राकृतिक नियामक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया जाय। प्रति संप्ताह और प्रतिमास अपने 'यंग इण्डिया' और वाद में 'हरिजन' में उन्होंने इस विषय पर विचार विमर्श किया। अस्पृश्यता अनेक फन वाला नाग है। ग्रछूतों के वारे में उन्होंने कहा, "कि वे समाज के कोढ़ हैं, ग्राथिक हरिंट से दरिद्र हैं ग्रीर धार्मिक हरिंट से उन्हें उन स्थानों में प्रवेश करने से रोका जाता है जिन्हें हम भगवान का मन्दिर कहते हैं। अगर हमने अस्पृष्यता का उन्मूजन नहीं किया तो पृथ्वी पर से हमारा उन्मूलन हो जाएगा। वे मानते थे कि चार वर्णों का होना वुनियादी, प्राकृतिक तथा अनिवार्य है, परन्तु विभिन्न जातियों ग्रौर उपजातियों का होना ग्रांभशाप है। वर्ण मानव-शक्ति-संचय के प्राकृतिक नियम तथा सच्चे अर्थशास्त्र को पूर्ण करता है। ग्रात्मोत्कर्ष की विभिन्न ग्रवस्थाओं का वर्गीकरण करता है। सामाजिक स्थायित्व भ्रौर प्रगति की सर्वोत्तम व्यवस्था है। जीवन की पवित्रता के विशेष स्तर के परिवारों को एक सूत्र में वाँघता है।

परिवारों के स्तर का निर्एाय व्यक्ति विशेष की मनमानी पर नहीं छोड़ता। यह वश-परम्परा के सिद्धात में विश्वास रखता है और केवल सास्कृतिक व्यवस्था होने के कारण यदि किसी परिवार की अपने जीवन की उन्नत करने के निर्णय की अपेक्षा किसी एक ही समृह मे रहना पडता है तो जसमे किसी प्रकार का श्रन्याय नही समभता। सामाजिक जीवन मे परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है भीर जीवन में परिवर्तन के अनुरूप जाति नए नए समूहों को स्वोकार करती चलती है। वादलों की आकृति में होने वाले परिवर्तनों की भौति ये परिवर्तन शाँत और सरल होते हैं। इससे अधिक सामजस्य पूर्णं व्यवस्था को कल्पना करना कठिन है।" जाति निम्नता ग्रथवा उच्चता का बोध नहीं कराती, यह तो विभिन्न हिन्टकोणी तथा जीवन-पद्धतियो की प्रतीक है। जातियो के माध्यम से ब्राटम-संस्कार की विभिन्न पढ़ितयों का वर्गीकरण हुमा है। यह तो पारिवारिक व्यवस्था के सिद्धात का ही विस्तार है। परिवार तथा जाति दीनो मे ही मूल बात रक्त तथा वश-परम्परा की होती है। आधिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। यह वश परम्परानुगत योग्यता को सुरक्षित रखती है श्रीर इससे प्रतिस्पर्धा कम होती है। यह तो गरीबी का निदान है भीर इसमें व्यावसायिक संगठन की उपयोगिता है। यह तो भारतीय समाज की प्रयोगशाला मे समाज व्यवस्था का एक प्रयोग है। यदि हम जाति-व्यवस्था की उपयोगिता सिद्ध कर सक ती विश्व को स्पर्क्षा के प्रतिरोध मे एक प्रभावशाली निवान प्राप्त हो जायगा । मानव की मूल प्रकृति ही वरा-व्यवस्था बनुरूप है। हिन्दु घमें ने इसे वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया है। श्राज तो जातियाँ विकृत रूप मे विद्यमान हैं, परन्तु विकृति के उन्मूलन के नाम पर कही हम मूल विधनाति है, निर्देश कर डालें । यह मनुष्य का आविष्कार नहीं है, अरत् न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की भीति,सदैव विधमान एवं त्रियाशान प्रवृत्ति का वर्णन मात्र है, प्रकृति का घटन नियम है। इसी प्रकार की ग्रन्य सूक्तियाँ भी उपलब्ध हैं। स्थिति के इस पहलू के सदाओं में गाघी जी वर्ण बीर जाति पदों का एक इसरे के लिए प्रयोग करते हैं और उनके बनुसार लोगो को मोटे तौर पर इन चार उपवसायों में वाटा जा सकता है: जिससा, रक्षस, सम्पत्ति ग्रजन तथा शारीरिक श्रम । तो ऐसी वर्णव्यवस्था को हम पुनंजीवित करना चाहते हैं और यह माड़ से महासागर उलीचने जैसा कठिन कार्य है।

ग्नौर जहां तक इस पुर्नजीवन का प्रश्न है गांधीजी की भविष्यवासी सत्य ही सिद्ध हुई।

इस ग्राशा से कि हिन्दु चेतना इन नये विचारों को ग्रहण कर लेगी गांधी जी ने जाति ग्रीर वर्ण के सम्वन्ध में अपने विचारों की व्याख्या की और उन पर वल दिया, पर साथ ही वे ग्रस्पृश्यता उन्मू-लन को सर्वाधिक आवश्यक वात मानते थे। मैंकडोनल्ड के साम्प्र-दायिक निर्ण्य के विरोध में २० सितम्बर १६३२ को आरम्भ किया गया उनका उपवास ऐतिहासिक घटना थी। शाहबाद के कांग्रेसजनों ने महात्मा जी को तार द्वारा सूचना दी कि पूना वार्ता में राष्ट्रवादी दिलतवर्गों का प्रतिनिधित्व मैं करू गा। परन्तु मेरे बड़े भाई की बीमारी आड़े ग्रा गई। ग्रीर मैंने एक कोध भरा पत्र उन्हें लिखा कि उपवास को किठन परीक्षा में पड़ने के बदले गोलमेज कान्फोंस में सुरक्षित स्थान प्राप्त कर लेते। परन्तु उनके सचिव ने उत्तर दिया कि गाँधीजी किसी भी प्रकार के विभेद को हिन्दुग्रों ग्रीर ग्रह्तों दोनों के ही लिए हानिकारक समभते हैं।

यद्यपि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका उपवास सुरक्षित स्थानों के विरुद्ध नहीं है पर इस व्यवस्था को स्वीकार करने में वे प्रसन्न नहीं थे। वे पृथक निर्वाचन मण्डल भी नहीं चाहते थे। पूना समभौते में इसके समाप्त हो जाने से उन्हें वड़ी खुशी हुई। उनके उपवास ने हिन्दुश्रों में भावनात्मक हृदयमन्थन को जगाया। इससे ग्रस्पृश्यता समाप्त नहीं हुई, श्रीर वह हो भी नहीं सकती थी; अलगाव श्रीर दमन का भी अन्त नहीं हुग्रा परन्तु ग्रस्पृश्यता को मिलने वाली जन-स्वोकृति समाप्त हो गई। सुदूर ग्रतीत तक फैली श्रुंखला टूट कर विखर गई केवल कुछ कड़ियां ही बची रह गई पर ग्रव कोई नई कड़ियाँ वनाकर श्रुंखला को फिर से नहीं जोड़ेगा।

इस भावनात्मक उथल-पुथल का परिणाम यह हुग्रा कि ३० सितम्बर १६३२ को 'छुआछूत विरोधी लीग' का जन्म हुग्रा और जब बादमें गांधीजी ने हरिजन नाम खोज निकाला तो इसका नाम 'हरिजन सेवक संघ' हो गया। ग्रनेक सवर्ण हिन्दू इससे प्रसन्न नहीं थे। पूना समभौते के विषद्ध एक ग्रखिल भारतीय आन्दोलन छेड़ा गया जिसका उद्धेश्य इसे भारत सरकार एक्ट में शामिल किए जाने से रोकना था।

स्वभावतः विद्यार्थी जीवन, से ही मै, अपने जाति भाइयो की दुदंशा के प्रति चितित था। मैं इस वात पर वस देता था कि श्रवसर-निपेध तथा दामवृत्ति के ग्रंशो के साथ ग्रस्पृश्यता हिन्दु समाज की सामाजिक-ग्राधिक व्यवस्था .का . श्रीमन्न श्र'ग है । श्रीर मामाजिक-सामाजिक-प्राधिक व्यवस्था का. स्रीमिन संग है। धीर मामाजिकप्राधिक व्यवस्था के पुनंपठन द्वारा ही इसका उन्मूलन ही सकता है।
इसका प्रयं था ससार की सबसे बड़ी ऋन्ति-सामाजिक, प्राधिक,
राजनैतिक ऋन्ति। विहार 'छुपाछूव विरोधी सीम' के उद्धाटन के
धवसर पर मापणुकत्तामों को उपशेशासक प्रवृत्ति से मुक्ते यहा
क्लेश हुप्रा। प्रपने ही माइयो को जो सस्कृति श्रीर उपलब्धियो में
उन्हीं के समान थे, वैमिसाल जुल्म धीर घरपापार का शिकार बना
कर सास धीर प्रयं-मानव के न्तर तक पहुँचा देने वालो के मुह से
'शासव-भिकार-छोड़ी-मकाई-पंत्ती' वाले भापण सुनकर मुक्त वही
पीरा प्रमन्न माणु स्वी है सहस्र लोग करिया पीडा हाता था। धरन भाषण्य म भन कठार शब्दा का प्रयाग किया ग्रोर मेरे साहस को देखकर लोग चींक उठे। परन्तु डाक्टर राजेन्द्र-प्रसाद ने मेरी बात बड़ी गम्भीरतापूर्वक भुनी, उन्होंने मेरे भाषण् पर कोई टीका-टिप्पण्णे नहीं की धौर मुक्ते विहार को कुछ समय देने के लिए कहा। मैंने कलकत्ता जाने का विचार त्याप दिया ग्रीर 'छुद्रा-छून विरोधी लीग' (बाद ये हरिजनसेवक सघ) का मन्त्री बन गया। इस प्रकार बिहार में भेरा राजनतिक जीवन आरम्म हुआ ।

संघ के कार्य करने के हम से मैं प्रसन्त नहीं था। इस दुखद सरय को तो मानना ही पहता है कि गाँधीओं के उपवास के फल-स्वरूप सिएाक जोश ही झाया था, इससे कोई मनोबंतानिक प्रयवा सामाजिक कान्ति नहीं हुई धीर न ही जन-साधारण के विचारों में परिवर्तन हुमा। यह तो बेचारे अछूतों के लिए दया से उत्पन्न कल्याण भावना ही थी।

घगस्त १६३३ में जेल से छूटने पर गाँधीजी ने प्रपत्ना घरपू-ध्यता विरोधी आन्दोलन फिर से समाल लिया। हिन्दुओं को विवेक-बुद्धि जागृत करने के लिए उन्होंने मई मास मे ११ दिन का उपनास फिया। परन्तु जिस बढ़े परिवर्तन की वे घाषा करते थे यह नही धा पाया। हुजारों साक्षों सोगों की भीट गाँधीजी की जय जयकार से से धाकाश गुंजा देती पर जब उनका मापए सुन कर लोग पर लौटते थे तो उनमें कोई परिवर्तन हिन्टिगत नहीं होता था। कट्टर धमिन्ध लोगों ने काले भण्डे लेकर गाँधीजी के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस समय गाँधीजी ने हरिजनों को 'गाय' की संज्ञा दी। मैने गाँधीजी को लिखा कि ऐसा कहने में मुभे 'दया' की गंघ यातो है। गाँधीजी ने लिखा: गाय नम्नता और कष्ट सहन करने की प्रतीक है और हरिजनों को गाय कहने में उनके प्रति कोई वैर-भाव नहीं था।

जव मार्च १६३४ में गांधीजी ने विहार का दौरा ग्रारम्भ किया तो मैं उनके साथ था। भूकम्प से बड़ो बर्वादी हुई थी। गांघी जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का सांत्वना, शिक्षा श्रीर उपदेश देते हुए घूमें । वन्मर में उनकी सभा पर लोगों ने ई टें वरसा कर इसे भग करने का प्रयत्न किया, परन्तु यह विना किसी विघ्न-वायाः के चलती रही। पूना समभौते के विरोधियों ने पं॰ लाल शास्त्री को गांधीजी का विरोध करने के लिए नियुक्त किया। वे गांधीजी से वड़े रुष्ट थे ग्रीर उन्हें ग्रागे न वढ़ने देने का निश्चय कर के उनकी कार के आगे लेट गए। गांघीजी कार से उतर कर पैदल ही भपनी यात्रा पर चल पड़े। ग्रारा ग्रौर पटना में भी गांधीजी का विरोध हुम्रा पर उन पर ईंट पत्थर नहीं वरसे। रात को दो वजे जब हम देवघर पहुँचे तो स्थिति वड़ी तनावपूर्ण थी, प्रदर्शन कारियों के दो समूह-एक समभौते के पक्ष में और दूसरा विपक्ष में —स्टेशन पर जमा हो गए। कुछ हाथापाई हुई, कुछ लाठियां चलीं। जिस कार में गांधीजी को जाना था उसका पिछला शीशा तोड़ दिया गया। परन्तु वे शान्त ग्रौर गम्भीर रहे। उन्होंने उस रात सोने से इन्कार कर दिया ग्रौर देवघर के पंडे श्री विनोदा नन्द भा से कहा कि ग्रगले दिन वे पैदल ही सभा-स्थल तक जायेंगे। गांघीजी किसी भी दशा में त्रपना निर्णय वदलने को तैयार नहीं हुए। स्वयं सेवक रास्ते पर कतार बांध कर खड़े हो गए और लाठियों के तोरएा-द्वार में से हो-कर गांधीजी सभा-स्थल तक गए। उनके पीछे - पीछे ठक्कर वापा, विनोदा नन्द भा ग्रौर मैं चल रहे थे। सभा ग्रारम्भ होने से पहले भी कुछ लाठियां चलीं। गांधीजो की उपस्थिति ने चमत्कार किया। भंयकर से भंयकर ग्राततायी शांत होकर वंठ गए ग्रौर शान्तिपूर्वक उनका भाषण सुनते रहे। १६३५ में भारत सरकार एक्ट में पूना समभौते को शामिल कर लिया गया और यह श्रान्दोलन समाप्त हो

गया। गाधीजी अपने जीवन के अन्त तक ग्रस्पृष्यता विरोधी प्रान्दो-लन का सचालन करते रहे।

गाधोजी के धान्दोलन ने एक ग्रौर सुधार श्रान्दोलन को जन्म दिया। उत्तर भारत में परदा-प्रथा वडी कठोर थी. पर फिर भो बहत बडी सस्या मे स्त्रियाँ उनकी सभा में आती । बहुत सी स्त्रियो ने आन्दोलनों में भी भाग लिया श्रोर जेल गई। श्राज भारत में ससार मे सबसे ग्रधिक स्त्री-विघायक हैं—इस कान्ति का बहुत ग्रधिक श्रीय गांधीजी को है। उन्होंने जाति-प्रया पर कोई सीधा प्रहार नही किया क्योंकि झारम्भ में उनका विश्वास था कि इस प्रया में कुछ सुघार करके इसके द्वारा सारे हिन्दु समाज को एक राष्ट्र के रुप मे सुवार करने इतन क्षार परिकृत करने हुन करने सुर्व कर्य स्मार्टित किया जा सकेगा। परन्तु कालान्तर में उनका यह स्वयन अग हो गया। होर झन्तत वे इसी परिखास पर पहुँचे कि उन्हें जाति-प्रयाको समान्त ही करना पड गा। उन्होंने कहा 'जाति-प्रयाको नष्ट करने का सबसे अधिक प्रभावशाली, नम्न और शोधफलदायी उपाय यही है कि सुधारक अपने से ही इसका व्यवहार आरम्भ करे; ग्रीर ग्रावश्यकता पढने पर इसका परिएगम भुगतने की भी तैयार प्रीर प्रावश्यकता पुरुष पर इनका पार्ट्याच कुपता पा भी त्यार् रहे। इस यात की म्रावश्यकता है कि सवर्ण हिन्दू लडिकयाँ हरिजन पतियो से विवाह करें। हरिजन सडिकयो का सवर्ण हिन्दू पतियों से निवाह करने की अपेक्षा यह कही अधिक अच्छा है। यदि मेरी थात मानी जाय तो अपने प्रभाव में आने वाली प्रत्येक लडकी से में यही माना जाय तो अपन प्रभाव में आन वाला प्रत्यक लंदका से से यहां बाहूँगा कि वह हरिजन पित से विवाह करे। 'एक ग्रन्य प्रवस्तर पर उन्होंने कहा था कि अर्पृक्यता की पूर्णतया समाप्त करने के लिए जाति-प्रया को समूल नष्ट करना पट गा। क्योंकि गांधीजी इस परिएाम पर पहुँच गए थे ब्रत उनसे पूछा गया: 'भाप प्रस्पृक्यता उन्मूलन के कार्य को जाति-प्रयासमाप्त करने के ब्रान्दोलन का भाग क्यों नहीं वना देते, क्योंकि जब जब ही नष्ट करदी जाएगी तो शाखाएँ स्वयं सूख जायेंगी ।' गाबीजी ने इसका उत्तर दिया 'मेरे लिए किसी विचार को मानना एक वात है और सारे समाज से उन विचारों को पूरी तरह मनवाना दूसरी वात है, यदि में १२५ वर्ष तक जीवित रहा तो सारे हिन्दू समाज को प्रपने विचारों में दीक्षित कर लुगा।'

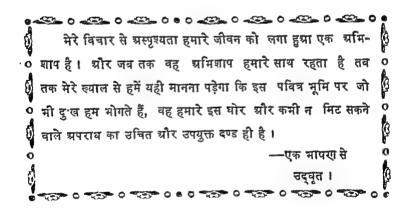
गांधीजी के स्वप्न को अभी साकार करना वाकी है। यदि हढ़ता का अर्थ गुर्गों का अभाव है तो मैं सदा इस विषय में हढ़ रहने का दोषी हैं। १६३७ में विहार के गोपाल गंज में हुई एक सभा में, जिसमें डा॰ राजेन्द्रप्रसाद सहित श्रनेक नेता उपस्थित थे, मैंने राष्ट्रीय म्रान्दोलन की म्रपूर्णता की म्रोर घ्यान म्राकिषत किया था। मैंने कहा था कि इस आन्दोलन की प्रेरणा ग्रौर हिष्टकोण मुख्यतया राजनितिक हैं। यदि इसका शिखरोत्कर्ष करके इसे समाज के पूर्न-गठन का ग्रान्दोलन नहीं बनाया गया तो यह प्रेरणा ग्रसमय ही समाप्त हो जायगी । प्रेरएा। मूलतः ग्रधिक उन्नत और ग्रधिक पूर्ण जीवन के लिए थी परन्तु 'स्वराज' की कल्पना शायद जानवूक कर अस्पष्ट रखी गयी थी जिससे राष्ट्रीय म्रान्दोलन के संयुक्त मोर्चे के स्वरुप को कायम रखा जा सके। मेरी समक्त में यह वात नहीं स्राती थी कि स्रतीतोन्मुख कर्म-परायणता उन नए मूल्यों की, जो राजनीतिक स्रान्दोलन की तह में थे, किस प्रकार प्रशंसा कर सकती है, किस प्रकार उन्हें स्वीकार कर सकती है, उनके विकास ग्रीर पोषण का आघार तैयार कर सकती है। इसके लिए ग्रावश्यकता थी लोगों के हिष्टको ए को नया मोड़ देने की; नैतिक और वौद्धिक हिष्टको एा में परिवर्तन करने की; सदियों पुराने वंधन तोड़ ६२ नए आदर्शों और विचारों की खोज आरम्भ करने की । इस संदर्भ में मंने स्वर्ए हिन्दुग्रों द्वारा किए जाने वाले हरिजन-कल्याएा कार्यो का अवलोकन किया श्रीर दया के अवतार इन मसीहाश्रों को प्रताड़ना दी। मेरे भाषणा का कटा छंटा रूप ग्रखवारों में छपा श्रीर गांधीजी ने डा०राजेन्द्रप्रसाद को यह पता लगाने के लिए कि मैंने वास्तव क्या कहा था, लिखा। उन्होंने प्रेम-पूर्वक मेरे विषय में लिखा: 'ग्राग में तपकर शुद्ध हुआ सोना।' उनके स्नेह में प्रति मैं ग्राभारी हूँ। परन् मेरी मान्यता थी कि सुघार द्वारा न कभी परिवर्त्त याया या ग्रीर न कभी ग्रा सकता था। बाद में जब गांघीजी के विचार में परिवर्त्त न न हुम्रा तो मूफे वडी प्रसन्नता हुई।

सामान्यतया यह विश्वास किया जाता है कि हरिजन समस्या के अतिरिक्त शेष सामाजिक समस्या आर्थिक समस्या है। और यदि आर्थिक समस्या का ठीक ढंग से समाधान हो जाय तो फिर कोई चिन्ता नही। पर मेरे विचार से इस हरिटकोए। में कुछ प्रधिक सार नहीं है। मेरी सदा से यही मान्यता रही है, और जीवन को अविभाज्य इकाई मानने की गांधीजी को ब्यास्या भी यही सिद्ध करती है, कि सामाजिक (समस्य) को छोटकर केवल रजनैतिकं और आर्थिक (समस्याओ) भी ओर घ्यान केन्द्रित करके हम इन दो को भी खतरे से डालते हैं। हमारा हरिटकोए समन्वित होना चाहिए।

आज तो जातिवाद का जहर हमारे राजनैतिक जीवन में युरो सरह युल-मिल गया है और इससे हमारे प्रजातन्त्र को ही खतरा उत्पन्त हो गया है। इस घातक रोग की किसी को चिन्ता नहीं। तमाब ववता जा रहा है और यह प्रवृत्ति वातावरण में व्याप्त हो रही है। सगटित राष्ट्रवाद के लिए नहीं अणितु जो लोग सारम्यायिक हितों के तिए राजनैतिक क्षांत्त प्राप्त करने का प्रथम कर रहे हैं. राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर रहे हैं; जाति-प्रधा का दुरपयोग कर रहे हैं। ग्रायस्यकता इस बात की है कि इस मन्यायपूण प्रधा के बिदब वीदिक और सामाजिक समर्थ के लिए राष्ट्र के नैतिक धौर प्राप्तांतिक कोर सामाजिक समर्थ कि लिए राष्ट्र के नैतिक धौर प्राप्तांतिक कोर सामाजिक समर्थ कि लिए राष्ट्र के नैतिक धौर प्राप्तांतिक कोर सामाजिक समर्थ कि लिए राष्ट्र के नैतिक धौर प्रवृत्त हो इसे मण्ट कर विचा जाय। एकता के सुन कर विस्तार जाति ग्रीर क्षेत्र की सीमा के बाहर हंग्ना चाहिए।

हिन्दु समाज ध्यवस्था में जिसने इस्लामी और ईसाई समाज ध्यवस्था को भी प्रमावित किया है, गांधीजी कोई मौलिक परिवर्तन न ला सके । इसके लिए कार्य करने की उन्हें इच्छा भी न थी, परम्तु प्रयूतों के लिए उन्होंने मुक्ति का मार्ग कोल दिया । नई ध्यवस्था लाने के लिए हिन्दु चेतना को सम्यो और पीडा-दायक प्रत्या में से होकर गुजरना पढ़ेगा । हिन्दुधो की सामाजिक ध्यवस्था इतनी जिटल है कि वर्य की समस्या, जिसके लिए, मावास, रोजगार, घच्छे विचालय की न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रतिपूत्ति चाहिए, ज्याति की समस्या है जिसके लिए नितंक और मानिक्त करित ली आवश्यकता है, अलग नहीं की जा सकती । समय वीतता जा रहा है और जातियों के बीच प्रविश्वास की साई बढ़ती जा रही है । प्रावश्यकता इस बात की है कि वटे पैमाने पर कार्य किए जाने के

लिए हम अपने ग्राप को समिपत करें; प्रजातन्त्र को समान रूप से जन-सावारण के लिए हितकर वनावें; जाित की सोमा से वाहर व्यवहार को प्रोत्साहित करें; ग्रौर घ्रुवीकरण को रोकें। जो भी कार्य करें वह गांधोवादी तरीके से नैतिकता की शक्ति का उपयोग करके ही करें। ग्राज के ग्रुग में गांधीजी के ग्रनेक विचार समयानुकूल नहीं प्रतीत होते, शायद गांधोजी भी स्वयं उनमें परिवर्तन करते, परन्तु समूह के ग्राचरण को नैतिकता के वल द्वारा परिवर्तित करने का विचार ग्रौर इसका प्रभाव जितना आज दिखाई पड़ता है, उससे कहीं ग्रधिक शाश्वत सिद्ध होंगे।

. एम० एस० गुरुपदस्थामी

समानता

श्रीर

सामाजिक

परिवर्तन

मानव प्रगति के इतिहास के इस मोड पर ऐसा विश्वास किया
जाता है कि प्राज दक्षिए-पूर्वी एशिया की समस्यायों के समाधान की
कु जी नारत के पास है। ग्राधिक प्रगति की उपनिष्ठियों की हिन्द से
देखें तो लगता है हमने काफी सम्बा सफर तै कर लिया है, पर वास्तव
से हम प्राज भी उस चौराहें पर खडे है जहाँ राष्ट्रीय विकास की गति
को तीम्र करते सम्बन्धों कुछ समस्याधों के विषय में निर्णय लेता है।
कथती ग्रीर करनी के बीच के अन्तर को समास्त करने तथा प्रापे का
मार्ग निश्चित करने के लिए शावश्यक है कि हम समानता ग्रीर
सामाजिक परिवर्तन के विवार, श्रादर्भ तथा ब्यवहार पक्ष का समु-

चित विश्लेषण करें। समानता ग्रीर सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कोरे दिखावे के लिए नहीं है, ये वड़े ग्रावश्यक ग्रीर महत्वपूर्ण हैं। ग्रिंघकाधिक ग्राथिक ग्रीर सामाजिक समानता की दिशा में कार्य करने वाली शक्तियों का प्रवाह ग्राज के संसार में वड़ी तेजी से वढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में भी इन सिद्धांतों को विधिवत स्वीकार किया गया। इसके साथ हो ग्राज सभी सरकारें तथा राजनैतिक पार्टियाँ—भले ही वे रूढ़िवादी हों ग्रथवा समाजवादी हों ग्रथवा पूंजीवादी हों ग्रथवा साम्यवादी—ग्रपने कार्य कलाप के चरम-उद्देश्य के रूप में सामाजिक एवं ग्राथिक समानता स्थापित करने की घोषणा करती हैं।

आत्म-चिन्तन

जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, स्वतंत्रता ग्रांदोलन में काँग्रेस ने समानता के सिद्धांत को अपने उद्देश्यों में प्रमुख स्थान दिया और स्वतंत्र भारत में सामाजिक एवं ग्राधिक कांति लाने वाले स्पष्ट प्रस्ताव पास किये। १६३१ में करांची में एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसके अनुसार शोपए का ग्रांत करने तथा भूख से तड़पते करोड़ों व्यक्तियों की सच्ची ग्रार्थिक स्वतन्त्रता को राजनतिक स्वतंत्रता का आवश्यक ग्रांग माना गया था। व्यक्तिगत ग्राय के सीमानिधारए में न्यूनतम ग्रीर उच्चतम ग्राय के बीच एक और वीस का म्रमुपात रखने की बात स्वीकार की गई थी। समानता के इन ग्रादशों ने गर्म ग्रीर नर्म दलों के बीच की खाई को पाट दिया था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद भी इन मौलिक प्रस्तावों की गूंज यत्र-तत्र वाद-विवादों में सुनाई पड़ती रही है ग्रौर समय समय पर ग्रायोगों, समीतियों और सरकारी विभागों ने अपनी सिफारिशों में इनकी पुनरावृति की है। इस प्रकार हम समानता के ग्रादर्श के प्रति वचनवद्ध हैं ग्रौर यही सिद्धांत ग्रार्थिक क्षेत्र में हमारी योजनाग्रों का ग्रिभन्न ग्रंग है। भारतीय सामाजिक संरचना का एक ग्रावश्यक उद्देश्य है सामाजिक समानता जिसका एक ग्रंग है ग्रार्थिक समानता। ये उच्च ग्रादर्श हमारे सिवधान में भी निहित हैं ग्रौर विशेष ध्यान ग्राकिपत करने की दृष्टि से राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में स्त्रियों की समानता, ग्रस्पृश्यता-निवारण, प्राथमिक शिक्षा ग्रादि के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। सभी नागरिकों को ग्रवसर

की समानता, नामाजिक न्याय, काम करने का भ्रधिकार, उचित मजदूरी का श्रधिकार, उपलब्ब कराना तथा सामाजिक सुरक्षा की निर्वारित भात्रा पर श्राधारित श्रार्थिक एवं सामाजिक सम्बन्धो की स्थापना करना योजना श्रायोग की विशेष सेवा-शर्ते हैं।

असमानता का कारए। एव न्यायिक अधिकार

भारतीय समाज श्रत्यन्त प्राचीन समाज है श्रीर सामाजिक प्रस्ताव की प्रशासी में श्रममानतायें जन्मजात हैं। देश में ब्याप्त इन प्रममानतायों ने हमारी आर्थिक प्रपत्ति श्रीर इसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन में वाधायें लड़ी की हैं। उदाहरण के लिए जाति-प्रया को लें। में हो राष्ट्र की सुजनात्मक श्रास्ति का कि लाती ही हास हो, इस प्रया ने बारीरिक श्रम के प्रति श्रविष एक प्रमतीय को अभाइ कर प्रचलित श्रसमानताशों को श्रीर भी कठोर एवं सुहुड वमाने में सहायता की है। सागाजिक-आर्थिक प्रयत्ति तथा विकास कार्य-क्रमों में जनता का श्रीयकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए इन ग्रसमानताशों को यथाशोध्र समाप्त करना श्रद्यन्त श्रावस्यक है। इस सम्बन्ध में किसी प्रयवाद को स्थान नहीं दिया जा स्वता

जहाँ तक आर्थिक असमानता का प्रम्न है विचारणीय बात यह है कि बया आर्थिक समानता और आर्थिक प्रगति एक दूसरे की विरोधों है, अबया आर्थिक समानता आरत करने के लिए आर्थिक प्रगति को कुछ समय के लिए स्थितित करना आवश्यक है। पराचे प्रगति को कुछ समय के लिए स्थितित करना आवश्यक है। पराचे प्रावश्यक सम्यो के अध्ययम से पता चलता है कि समानता विकास के मार्ग में बाधक न होकर उटटे उसे प्रीरसाहित करती है। आक्ष्म क्यां मं मार्गिक विपमता आर्थिक विपमता को जननी है पर कभी सभी मार्गिक विपमता भी सामाजिक विपमता का कारण वन कारी है। मार्गिक विपमता भी सामाजिक विपमता का कारण वन को भी कम किया सासकता है। सामाजिक विपमता प्रपत्ने सभी स्थी में उत्पादकता के लिए हानिकर है मतः इसे दूर करने से धार्थिक विकास पर प्रच्या प्रमाव परेगा। हमारे देश को जनसंख्या का एक बहुत यहा मार्ग प्रपत्नि मोजन तथा प्रारम्भिक स्थास्य और किया सम्बन्धी सुवि-पार्थों के प्रमाव तथा प्रारम्भिक स्थास मार्ग वाले वर्षों के जीवनस्तर में किसी मी प्रकार ही। प्रारामक स्थास्य और किया सम्बन्धी सुवि-पार्थों के प्रमाव से पीडित है, यतः निम्म ब्राय वाले वर्षों के जीवनस्तर में किसी मी प्रकार ही। प्रायट का प्रम की पूर्ति और कुश-

लता तथा इसके परिगाम-स्वरूप उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी स्रोर निम्न स्राय वाले वर्गो के स्रावश्यक उपयोग को प्रोत्साहित करके,-भले ही ऐसा करने में हमें उच्च वर्ग वालों की ग्राय पर ग्र कुश ही क्यों न लगाना पड़े—हम उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। तीसरे यह भो सर्वसम्मत तथ्य है कि भारत में उच्च ग्राय वाले वर्ग दिखावटी वस्तुश्रों के उपभोग पर ग्रत्यधिक व्यय करते हैं और उन वस्तुश्रों में पूंजी निवेश करते हैं जो किसी भी प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक नहीं होती। पहले से ही धनी व्यक्तियों की वृद्धि को रोकने का कार्यक्रम जनता के उसी भाग तक सीमित है जो अपनी आय के बड़े भाग को बचाकर उत्पादक कार्यों में निवेश करता है। ग्रामदनी की ग्रसमानता बनाए रख कर प्राप्त होने वाले लाभप्रद प्रभाव की तुत्रना उन विकास सम्बन्धी कार्यों से की जानी चाहिए जिन्हें बढ़ती हुई आय के कुछ भाग की राजकोप के लिए प्राप्त करके और नए राजकोय उद्योगों के लिए ऊपरी सुविधायें उपलब्ध करके अथवा निम्न ग्राय वाले वर्गो में उत्पा-दकता वृद्धि करने वाले उपभोग पर व्यय करके प्राप्त किया जाता है । चौथे वढ़ती हुई ग्राथिक ग्रौर सामाजिक समानता का मूल्यांकन े निम्न आय वाले वर्गी के पीड़ाकरक निम्नस्तर की तुलना द्वारा किया जा सकता है। पश्चिमी देशों में साधारणतया आय ऊंचो होती है और जनता को सामाजिक सुरक्षा के अधिक अवसर प्रदान किये जाते हैं, अतः यह मूल्यांकन उनकी अपक्षा कहीं अधिक होना चाहिए। इस प्रकार हम इस निष्कष पर पहुँ चते हैं कि भारत जैसे निवंन देश में ग्रसमानता का ग्रर्थ है ग्रत्यधिक उत्पीड़न ग्रीर विना समानता लाए सामाजिक परिवर्तन करना मूल्यहोन है ।

दोहरी विचारधारा

इस विषय में भारतीय परिस्थितियों में कई विरोधाभास हैं। यद्यपि योजना, नीति, तथा सामाजिक परिवर्तन का सिन्निहित उद्देश्य श्रिधिक समानता घोपित किया गया है, फिर भी सब जगह घोर श्रिसमानता हिष्टिगोचर होती है। विचारों के सम्बन्ध में तो हम बहुत श्रिधिक मौलिक रहे हैं, पर जहाँ तक उन पर व्यवहार करने का प्रश्न है हम पूरे रूढ़िवादी हैं। हमारो पंचवर्षीय योजनाग्रों की भूमिका में समानता के ग्रादर्श को प्रतिपादित करने वाले बड़े प्रभा- वोत्पादक वक्तव्य हैं, परन्तु ग्रधिकाधिक समानता प्राप्त करने के लिए विकास की क्या दिशा होनी चाहिए यह वताने का हमने गमी-रता-पूर्वक प्रयत्न नहीं किया है। याजना का सारा ग्राकार वित्त प्रयवा राजकर सम्बन्धी रहा है और इसमें कुल उत्पादन की वृद्धि पर ही जोर दिया गया है। इस उद्देश्य की प्रधिक समानता के सर्वमानय उद्देश्य से किस प्रकार सम्बन्धित किया जाग योजना की केन्द्रीभूत नीति मे इस पर विचार ही नहीं किया गया। कही उत्साह पर प्रतिकृत प्रभाव न पढ़े इस कारण, इस पर व्यवहार स्थानत रखा गया।

सीमा निर्धारित करने के विचार को व्रयं-व्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रो में समानता स्वापित करने की नीति के विरुद्ध तर्क के रूप में प्रमुक्त किया गया है। उदाहरएं के लिए फान्तिकारी भूमि सुपारो का विरोध इसी बाधार पर किया गया है कि शहरी क्षेत्र की सम्पत्ति भ्रीर म्राय की सीमा निर्धारित किए विना भून्स्वामित्व की सीमा निर्धारित करना श्रमत रहेगा। कराधान द्वारा सम्पत्ति भ्रीर प्राय में समानता लाने के आदर्थ करो की चीरी तथा कर-वचना द्वारा निरुद्ध पर दिए जाते हैं।

प्रत्य विकासणील देशों को भाति स्वास्त्य प्रौर प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने का दूरणामी प्रभाव हमारे देश में भी प्रिषक समानता लाने वाला सिद्ध होगा। पर इस क्षेत्र में भी सरकार जरूरतमन्द्र लोगों के लिए अपने व्यय का प्रत्यन्त प्रस्य भाग देती है सौर हमारी शिक्षा प्रस्ताली निम्न वर्ग के लिए प्रियक लाम प्रद भी नहीं है।

सनद ने १६५५ में एक कानून बना कर अस्पृत्यता को दण्ड-नीय अपराध घोषित कर दिया है। विधानसभाषो, सरकारी नौकरियो स्कूल-कानिजो में चिछ्डो जातियों के अवेश को संवैधानिक तथा अन्य उपायों द्वारा सुरक्षित कर दिया है। सभी प्ववर्धीय योजनाभों में पिलािएत एवं चिछ्डों हुई जातियों के कल्याएं कार्यों के लिए अलग से धन राशि नियत की गई है। इस प्रकार संद्वान्तिक हुट्टि से तो लगता है इस समस्या का समाधान हो गया पर इसके ब्यवहार में सबसे बड़ी वाधा यह है कि निम्न वर्ग के सोग उच्च वर्ग वायों पर युरी तरह माथित हैं। अत जब तक उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं निस जातो तब तक सविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का ब्यवहार में कोई मृ्ल्य नहीं है। इसीलिए दण्डनीय श्रपराघ होने पर भी ग्रामीएा एवं नागरिक क्षेत्रों में ग्रस्पृश्यता का खूव वोल वाला है।

जहाँ तक स्त्रियों की कानूनों स्थिति का प्रश्न है संविधान ने उन्हें भी पूर्ण समानता का ग्रिषकार दिया है। वहु-विवाह-प्रथा रोकने, उन्हें सम्पत्ति में उत्तराधिकार, संरक्षकत्व तथा तलाक का ग्रिषकार दिलाने के लिए हिन्दु कानून में संशोधन कर दिया गया है। परन्तु ग्रभी तक स्त्रियों के लिए विना शोरगुल मचाए काम करने तथा सम्पत्ति सम्बन्धी ग्रिषकार प्राप्त करना ग्रपवाद ही है। उनकी स्थिति में वास्तविक परिवर्तन करने में अभी कई पीढ़ियाँ लग जायंगी।

समस्या का समाधान कैसे किया जाय ?

तेजी से सामाजिक परिवर्तन करने के साधन के रूप में जव समानता पर विचार करते हैं तो वहुधा उच्चवर्ग के नागरिकों, अर्थात् भ्रार्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उच्च स्तर के लोगों के हृदय परिवर्तन की वात कही जाती है। पर उन पर दवाव डालने और नैतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए कोई सुदृढ़ संगठन नहीं है। साथ ही कोरे नैतिक उत्साह से ही सदियों पुरानी ग्रसमानता से छूटकारा नहीं पाया जा सकता। हमारे शासक उच्च वर्ग के ही लोग हैं श्रीर ग्रपनी ग्रविकार सम्पन्न स्थिति वनाए रखने के लिए वे राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। हमें दृढ़तापूर्वक इस स्थिति का सामना करना हैं। कल्याण कारी प्रजातन्त्र की दिशा में हमारी ग्रत्यरूप प्रगति इस वात को सिद्ध करती है कि हमने आम जनता को संगठित करते और समानता पर श्राघारित सामाजिक श्रीर श्रार्थिक व्यवस्था के निर्माण में उनकी क्या भूमिका है इसे वताने की चेष्टा ही नहीं की । संसदीय लोकतन्त्र का भव्य प्रासाद इस वात को नहीं छिपा सकता कि राजनीतिक गतिविधियाँ थोड़े से उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित हैं, श्राम जनता का राजनीतिक व्यवहार तो उन थोड़े से व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होता है जो उनकी धार्मिक, क्षेत्रीय, तथा जातीय भावनास्रों को उभारते रहते हैं। हमारी संसदीय प्रणाली स्थायी सिद्ध हुई है पर यह स्थायित्व अवरूद्ध प्रवाह का ही द्योतक हैं।

सुधार का उपाय

यदि सामाजिक परिवर्तन के राजनैतिक अर्थ को इतिहास के महापुरुष वाले सिद्धान्त की अपेक्षा जनसामान्य के आन्दोलन के रूप में

समक्षा जाना है तो असमानता के विकिन्त रूपो ढारा उत्तन्त होने वाले तनाव भ्रोर असन्तोष को देर सवेर दूर करना ही होगा । सामाजिक मनोवंज्ञानिक आधार पर परिवर्तन की विरोध करने की प्रादत-धी वन गई है । व्यक्ति, समूह और समुदाय एक विक्षेप ढग से रहने के भ्रीर बन जाते हैं, उन्हें तिनक-सा भी परिवर्तन बढा कठिन क्याता है । रहन-सहन का यह ढग जितना हो पुराना होता है हे से वदन में भे उतनी ही कठिनाई महसूस होती है । सुस्पठित, सुस्पापित भीर भविकार प्राप्त समूहो—जिन्हें निहित स्वाप्त के नाम से जाना जाता ह भीर जो यथा स्थित बनाए रखने मे ही धिषकतम साम प्राप्त करते है—की स्वायं भायना परिवर्तन का सबसे स्रिधक विरोध करती है।

हम प्रजातात्रिक मूल्यों के प्रति वचनवद हैं इसलिए ऐसे फ्रान्तिकारी कानून बना कर जिनसे वचने का कोई मार्ग न रह जाय जैसा कि प्रचलित ग्रामीण सम्बन्धि सम्बन्धी नियमों में है-परम्परागत समाज व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं।

सामाजिक आर्थिक ध्यवस्था में धामूल परिवर्तन करते के जो साधन हमने अपनाए है वे काफी तेज और कारगर हैं। परन्तु संवैधानिक धाराओं और कानूनी उपायों जैसे इन साधनों का ठीक से उपयोग करने की इच्छा और यायदा हममें होनी चाहिये। सांवधान के चौथे खण्ड में, जहा राज्य के निर्देशक सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है, ४४ वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सरकार सारे भारत के नागरिकों के लिए एक समान सामाजिक नियम तानू करने का प्रयास करेगी। समानता प्राप्त करने तथा सामाजिक परिवर्तन की गति तेज करने के लिए ऐसे साधन यहे सामाजिक परिवर्तन की गति तेज करने के लिए ऐसे साधन यहे सामाजिए परिवर्तन की गति तेज करने के लिए ऐसे साधन यहे

सामाजिक परिवर्तन की समस्या के लिए इच्छानुसार योजना के आवश्यक अंगें—भावभागमा, सस्याओ तथा जीवन, एवं शायें प्रणाली—जो वैचारिक योजना के प्रावश्यक अंग हैं तथा तकं-सगत सर्मान्वत नीति एवं विकास की दिखा की योर से जाने वाले परिवर्तन के कं ग्रम्यपन की भावश्यक्ता पडती है। सागत और उत्पादन के भनुपात के बदले हमारों योजना समानता पर भाषारित सामाजिक परिवर्तन की शिक्षा की और उन्मुख होनी चाहिए। पिछली एकाघ पीढ़ी से भ्राय में समानता लाने के लिए हमने कराघान के उपाय का सहारा लिया है। परन्तु यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। और भ्राज के युग में पुराना पड़ चुका है। इसके साथ ही नागरिक सम्पत्ति की सीमा निर्घारित करना भी आवश्यक है। जिन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में शक्ति केनद्रित होती जाती है उन्हीं से सामाजिक न्याय को लागू करने की भी भ्रपेक्षा की जाती है। इस विरोधाभास को उपर्यु का साधन भ्रपना कर दूर किया जा सकता है।

साथ ही यह भी दीखने योग्य है कि ग्राघुनिक शासन पद्धति ग्रीर समाज-व्यवस्था ग्रापसी श्रविश्वास पर ग्राघारित हैं। इन परिस्थितियों में नई ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति ग्रसंभव है। इसमें सन्देह नहीं कि हमने इस तथ्यको जान लिया है, परन्तु प्रशासनिक सुघारों के ग्राध्यम, विश्लेपण, परीक्षण, स्वीकृति और उन पर ग्रमल करने की प्रित्रया बहुत ही धीमी है। इसमें तेजी लाये जाने की ग्रावश्यकता है।

देश में समृद्धि वढ़ रही है परन्तु जीवन-स्तर में असमानता ग्रभी भी वनी हुई है। इससे वर्ग-संघर्ष तीव्र हो कर भारतीय जीवन में भयंकर विस्फोट कर सकता है। जनता के उत्साह ग्रीर लगन को विकसित करने ग्रीर वनाए रखने की आवश्यकता है। इसी के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सकता है। इस परिवर्तन से जनता को लाभ होना चाहिए ग्रीर श्रायिक एवं सामाजिक समानता के ग्रादशीं पर ईमानदारी से व्यवहार करके हो इस लाया जा सकता है।

डा॰ एस॰ चन्द्रशेखर

भारत

की

जनसंख्या—

समस्या

ऋौर

गांधीजी

का

सन्देश

भारतीय विचार एव संस्कृति के सर्वोत्कृष्ट व्याख्याता एवं हमारी स्वतंत्रता के देवदूत-महास्मा गाधी जनसंख्या वृद्धि के महत्त्व को सममते थे और इस समस्या के समाधान हेतु उन्होंने ब्रह्सचर्म श्रोर सयम पर बल दिया। गांधीजी स्त्रियों के ग्रधिकारों के प्रवल समर्थक थे ग्रौर चाहते थे कि स्त्रियाँ दृढ़तापूर्वक ग्रपने पतियों की मनमानी करने से रोक कर ग्रपनी इच्छानुसार वच्चे उत्पन्न करें।

गांधीवादी उपाय

इस वात को कीन नहीं जानता कि गांधीजी अपने जीवन में कठोर संयम का पालन करते थे और दूसरों को भी इसकी सलाह देते थे। उन्हें लगता था कि स्त्रियाँ पुरुषों के अत्याचार का शिकार हो रही हैं। इसलिये उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए तीन्न सुघारों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, 'मनुष्य आकामक है अत: उसके इच्छापूर्वक बंध्याकरए। पर भी मुभे आपित नहीं है।'

गांधीजी ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए दो उपाय सुआए हैं : संयम और वन्ध्याकरण । पहला उपाय तो मनुष्य की संकल्प शक्ति और उसके ब्रादशों पर निर्भर करता है और ब्रपने स्वःनियंत्रण एवं ब्रात्मानुशासन की भावनाएं जगाकर हमारे नव-युवक श्रीर नवयुवितयाँ इसे लाभप्रद वना सकते हैं । यह उपाय इस दृष्टि से तिनक कठिन लगता है और इसमें चूक हो सकती है ।

'नियमित चक' का उपाय भी कोई ग्रधिक प्रभावशाली नहीं है और जन्म दर नियंत्रित करने की हिष्ट से मूल्यहीन है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रथम दशाब्द में हम 'नियमित चक' के उपाय पर ग्रत्यधिक निर्भर रहे। 'मासिक घर्म चक' प्रत्येक स्त्री में बदलता रहता है और इस पर विशेष ध्यान रखने की ग्रावश्यकता होती है। इसलिए देहाती क्षेत्रों में जहाँ साक्षरता की कमी है यह उपाय ग्रधिक ब्यवहारिक सिद्ध नहीं हुग्रा। इस प्रकार संयम, 'नियमित चक' ग्रीर बंध्याकरण के वीच का मार्ग चुनने को ग्रावश्यकता है।

पुरुषों के लिए इच्छापूर्वक बन्ध्याकरण का गांधीजी ने भी समर्थन किया है। गांधीजी भारतीय पुरुप वर्ग की मनोवृत्ति से परिचित थे। बन्ध्याकरण की प्रगति इस वात की सूचक है कि हमारे पुरुष वर्ग ने परिवार के सदस्यों की संख्या नियमित करने के अपने दायित्व की समभा है। अभी तक बंध्याकरण के ४० लाख ७० हजार आँपरेशन हुए हैं; इनमें से स्त्रियों की संख्या केवल ४ लाख ७० हजार हैं। यदि पुरुष वर्ग की मनोवृत्ति इसी प्रकार वनो रही तो १६७५ तक जन्म दर ४१ से २५ प्रति हजार और १६७६-७६ तक २३ प्रति हजार लाना समन हो सकेगा। वन्ध्याकरण पूर्णत्वा प्रभावकारी होने के साथ-साथ जन्मदर में इतनी कमी कर देता है जितनी सूप स्वीकार करने वाली तीन स्त्रियाँ कर सकती हैं।

विवाह की म्रायु

गाधीजो वाल-विवाह के विरुद्ध थे। वाल-विवाह के वहिस्कार का भी जन-सख्या नियमित करने पर वडा प्रभाव पडता है। हमारे समय मे विवाह योग्य आयु वढाने के सम्बन्ध में जनमानस की प्रतिक्तिया पहुंचे पहुंचे था। स्त्रियों की क्रिया पहुंचे पहुंचे था। स्त्रियों की विवाह योग्य आयु १८ वर्ष और पुरुषों की २१ वर्ष कर देने का एक विवेधक आजकल विचाराधीन है। इस प्रकार विवाह योग्य आयु १८ वर्ष कर देने का एक स्विधेक आजकल विचाराधीन है। इस प्रकार विवाह योग्य आयु बढा कर अगले दस वर्ष में जन्म वर में स्वयम्भ १५ प्रतिस्त कमी की जा सकती है। यह विचाराधीन विधेयक गाधीजी के विचारों और सिद्धान्तों के अनुरुष ही होगा।

विज्ञान और टेक्नालॉजी का प्रभाव

विज्ञान और टेवनालॉजी दिन — दूनी रात — चौगुनी प्रगति कर रहे हैं और आज विश्व में ऐसे अनेक चमकार हो रहे हैं जिनके विश्व में हमारे आदरणोय नेताओं ने सुना तक सी न होगा। गांधीओं के समय में 'चून' का आविष्कार नहीं हुआ था अतः यह फहना किंत है कि इसके प्रयोग को उनकी स्थोकृति मिलती अथवा नहीं। गांधीओं चाहते थे कि दिश्या अपने पतियों की सभोग सम्बन्धी इच्छा का प्रतिरोध करने का साहत जुटा सकें अतः इस बात का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे उन्हे अपने पतियों की समारि है चून यात्री से सहमारि है कूप लगानों की सजाह देते जितसे गर्भे धारए का खतरा उठाये विमा बैवाहिक जीवन का सामजस्य बनाया रखा जा सके!

व्यक्तिगत कार्य के लिए मार्ग-दर्शन

गांधीजी के विचारों की सानने वाले यहाँ यह तक उपस्थित कर सकते हैं कि वंचाहिक जीवन का उहें क्य सत्तानोत्पत्ति ही है। कैयोलिक सम्प्रदाय वालों की भी यही मान्यता है पर केयोलिक देवों कें जन्म दर सक्षार में सबसे कम है। इबसे पता चलता है कि जिस बात का प्रचार किया जाता है उस पर अमल करना कितना फटिन होता है। आज के युग में केवल धमें ही भानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता, ग्रिपतु सामाजिक ग्रार्थिक विचार भी उसके श्राचरण को निर्धारित करते हैं।

वास्तव में ग्रादर्श स्थित तो वही होगी जब सभी लोग उच्च नैतिक जीवन व्यतीत करते हुए संयम का पालन करें, परन्तु संसार का ग्रनुभव यही सिद्ध करता है कि ऐसा होना वड़ा ही दुष्कर है। यह ग्रादर्श ग्रव्यवह।रिक है ग्रतः जो कुछ व्यवहारिक है उसी को ग्रादर्श मानकर चलना चाहिए।

व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय हित

गांधीजी ने ग्रपने एक पत्र में स्वर्गीय प्रधानमंत्री पं • जवाहर-लाल नेहरू को लिखा था कि किसी भी योजना को हाथ में लेते समय यह घ्यान रखा जाय कि इससे निर्धन किसानों की किसी प्रकार की हानि न हो। किसानों की दशा सुधारने के लिए सभी संभव उपाय किए जाने चाहियें।

गांधीजी के विचार ग्रौर कार्यों में सत्य का प्रमुख स्थान था। हमें विश्वास है कि परिवार-नियोजन के विभिन्न उपायों का प्रसार करते हुए हम गांध जी की सलाह से ही निर्देश प्राप्त कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम व्यवहारिक एवं सर्वसुलभ है, इसमें व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा गया है ग्रतः यह निश्चयपूर्वक ग्राज की सारी समस्याओं की जननी परिवार-नियोजन की समस्या का समुचित समाधान कर सकेगा।

6

काम-वासना की विजय किसी पुरुप या स्त्री के जीवन का सबसे हैं।

काम-वासना की विजय किसी पुरुप या स्त्री के जीवन का सबसे हैं।

काम-वासना की विजय किसी पुरुप या स्त्री के जीवन का सबसे हैं।

काम-वासना की विजय किसी पुरुप या स्त्री के जीवन का सबसे हैं।

अपने पर शासन करने की श्राशा नहीं रख सकता । भीर म्रात्म-शासन हैं।

के विना स्वराज्य या रामराज्य की स्थापना नहीं हो सकती ।

—हरिजन

२१-११-१६३६

महात्मा

गांधी

ऋौर

नारियों

की

तमारा वेथ्यात्किना

मुक्ति

महारमा—रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को यही सज्ञा वी थी-भारत के प्रमुक्तन राजनीतिक कार्यकर्ता थीर महान् भानवता-वादी थे। अपने समय के अनेक विचारको धीर राजनीतिज्ञों से वे इसीलिए कचे थे कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध सपर्प से सम्बन्धित जटिल राजनीतिक, संदाल्तिक और सामाजिक प्रमानों से उन्होंने समाज में लोगों की असमानता के विरुद्ध सथ्ये के प्रश्न को प्रमुखतम स्थान दिया। भारत की परिस्थितियों से यह सामाजिक प्रसुमानता के विरुद्ध ही नहीं, विल्क जात-पाँत सम्बन्धी श्रसमानता श्रीर धामिक असहिस्पुता के उन्मूलन और नारियों की मुक्ति का भी संघर्ष था।

निःस्वार्थ भावना से सिदयों पुरानी परम्पराग्रों को तीड़ते हुए उन्होंने नारियों के ग्रधिकारों ग्रीर उनके कानूनी समानाधिकार को मान्यता देने की माँग की । उन्होंने वार-वार यह दोहराया कि नारियों की शिक्षा ग्रीर विस्तृत सामाजिक कार्य-क्षेत्र में उनका सामने ग्राना स्वतन्त्रता-प्राप्ति ग्रीर 'सर्वोदय' समाज की स्थापना के लिए एक जरूरी शर्त है।

गांधी जी ने परिवार में नारी के समानाधिकार की हृद्रता-पूर्वक माँग की। उनके द्वारा अहमदावाद के निकट स्थापित ग्राम-संस्था 'सत्याग्रह-ग्राश्रम' में विभिन्न जातियों ग्रोर वर्णों के नर नारी ग्रीर वच्चे पूर्ण ग्रौर समानाधिकार की स्थित में रहते थे ग्रौर प्रत्येक ग्रपनी शक्ति तथा क्षमता के ग्रनुसार काम करता था। यह सही है कि ग्रार्थिक कठिनाइयों के कारण ग्राश्रम की हालत ग्रक्सर बहुत पतली हो जाती थी ग्रौर वह मुख्यतः उन धनी व्यापारियों ग्रौर उद्योग-पतियों की सहायता से ही कायम रह सका था, जो भारतीय समाज में ग्रसमानता ग्रौर नारियों की ग्रधिकारहीनता की वदौलत ही वहुत हद तक पूंजी जुटाते थे इसलिए यह स्पष्ट है कि गांधी जी की मानवीय भावनायें गम्भीर सामाजिक-ग्रार्थिक परिवर्तनों के विना ग्रसमानता की समस्या को हल नहीं कर सकती थीं। किन्तु उनकी हुद्रता, घ्येयपूर्ति की निःस्वार्थ लगन ग्रौर ग्रपनी खोजों की सचाई में निष्ठा ने भारतीयों के दिल-दिमागों को ग्रत्यधिक प्रभावित किया।

नारियों को समानाधिकार वनाने के उनके म्राह्वानों ने भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए संघर्षरत राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को इस दिशा में सिक्रय होने में सहायता दी। इसके परिएाम स्वरूप १६१६ में ही भारतीय चुनाव-प्रणाली के म्रनुसार भार-तीय नारियों के एक छोटे भाग को चुनाव-म्रिधकार मिल गया। म्रागे चलकर भारतीय समाजिक हलकों ने नारियों के म्रधिक बड़े भाग को यह म्रधिकार दिलाया।

"नारियों के समानाधिकार के प्रश्न पर मैं किसी तरह की ढील देने को तैयार नहीं हूं," गाँधी जो ने लिखा । " नारियों को मताधिकार ग्रौर कानून के सम्मुख पुरुषों जैसी समानता मिलनी चाहिए।" उन्होंने सती ग्रौर वाल-विवाह की कड़ी निन्दा की ग्रौर मुलसमान नारियों के घरों में वन्द रहने के विरुद्ध आवाज उठायी।

नारियो द्वारा राजनीतिक और कानूनी श्रधिकारों की प्राप्ति को गांधी जी जनकी स्वतन्त्रता का श्रारम्म मानते थे। समानाधिकार प्राप्त करने के बाद उन्हें "राष्ट्र के राजनीतिक भाग्यनिर्माय को प्रभावित करना चाहिए।" ऐसा करने के लिए जनका भारत को समृद्धि से सम्बन्धित सभी सम्मेलनो, सभाश्रो और आयोगों में भाग लेना श्रावश्यक है।

सामाजिक कार्यों मे नारियों के बहे पैमाने पर भाग रोने का माह्यान करते हुए गांधी जी ने उन्हें श्रीपनिविश्विक सत्ता के दमन से यत्तपूर्वक सुरक्षित रखने की कोशिया की । उन्होंने माग की कि नार्यों को उम्र मुठभेडों से दूर रखा जाये, ताकि उनके लिए गिर-पतारी और सजा को नौबत न झाये। गांधी जी के मतानुनार ऐसी मुठभेडों के समय मदों को ही झागे जाना चाहिए। किन्तु भारतीय नारियों ने साम्राज्यवाद विरोधी झान्दोलन के नेता गांधी जी का अनु करण, करते हुए उनकी इस बात पर कान नहीं दिया और सावधानी की झवहेलना को। उपनिवेशवाद के विकड़ समये मे वे अपने पतियों, भाइयों मीर बेटों के साथ साहस-पूर्वक आगे वढी और कई बार स्व-तन्त्रता—संग्राम की अग्रणी पत्रितयों में दहते हुए मीत का शिकार हुई।

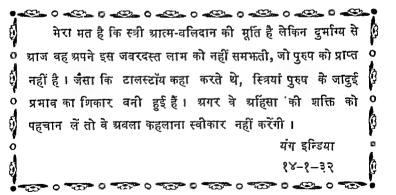
गाधी जी द्वारा प्रस्तुत सिद्धातो को धाधार मानते हुए भारतीय राष्ट्रीय संस्थाम्रो ने नारियो को बढे पैमाने पर सिक्य कार्यों के लिए माक्तिय किया। उपनिवेश-वाद विरोधी सवर्यकाल मे नारियाँ (सरोजिनी नायडू, नेक्ली सेन गुट्या) इण्डियन वेशनल कार्म स की प्रधान चुनी गयी, उन्होंने प्रान्तो से पार्टी-सगठनो का सचालन किया, जुलूसों ग्रीर समाम्रों का नेतृत्व किया, जिनमें प्रवसर गाँधीजी भाषण हेते थे।

. १६३० मे नमक-कानून भग करने के प्रसिद्ध कूच के समय सरी-जिनी नागड़ गांधी जी के साथ थी।

भारत के राष्ट्रीय स्वन्त्रता-संघर्ष में नारियो के योगदान का गाघी जी ने बहुत ऊंचा मूल्यांकन किया। "भारतीय स्वन्त्रता-संघर्ष में नारियो की भूमिका का उल्लेख सुनहरे ब्रह्मरो में किया जायेगा" गांधी जी ने कहा था।

गाधी भी ने श्रपनी सभी गति-विधियो से नारियो की मुक्ति प्राप्ति समा सामाजिक श्रीर उत्पादनकार्यों तथा स्वन्त्रता के सजग श्रीर लक्ष्य-निष्ठ संघर्ष में उनकी सिक्यता वढ़ाने में सहायता की। भारत में शानदार नारियों प्रमुख राजनीतिक कार्यकित्रयों का सामने ग्राना काफी हदतक गांधी जी की सर्गामयों का परिगाम है। भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए नारी का चुनाव भी किसी हद तक गांधी जी के ग्रथक नारी-मुक्ति संघर्ष का फल है।

यह सही है कि स्वतन्त्र भारत में भारतीय नारियों की कानूनी समानाधिकारिता को सुनिश्चित करने वाले अनेक कानून वनाये गये हैं, फिर भी इस समस्या के अनेक ऐसे पहलू हैं जिनकी और कानूनों में घ्यान नहीं दिया गया। इक्षे अलावा पास किये गये कानूनों को अमली शकल देना भी जरुरी है। इसलिए नारियों की मुक्ति सम्बन्धी गांधी जी के विचार आज भी न केवल भारत के लिए वित्क उसकी सीमाओं के परे भी फौरी महत्व रखते हैं।

रविशेवर वर्मा

गांधीजी :

एक

सन्तुलित

विवेचन

गांधीजी हमारे अत्यधिक समीप रहे हैं और लगभग २५ वयों तक भारतीय जीवन पर उन्होंने ऐसी घ्रामिट छाण छोड़ी है कि उनके सामा- जिक एव राजनीतिक कार्यों का निष्पक्ष मुस्यांकन करना अरमन्त कठिन है । उनके प्रहिंद्या के सिद्धात, सरस धार्मिक जीवन, उद्देश्य के प्रति निष्ठा और प्रास्तायाग ने जनता के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा और प्रम को जन्म दिया और वधी सख्या में लोग उनके अनुवायों वन गए। प्रयम विश्व धुद्ध के पश्यात पारतीय जन जीवन में प्रमूतपूर्व जागृति को की हो के लिए वे ही उत्तरदार्थी हैं और इस जन खागृति ने उन्हें एक अनुजनीय झक्तिसम्पन्न प्रस्त्र—एक समर्थन जेंसा उनके पूर्व राष्ट्रीय सप्राप्त के किसी अन्य नेता को नहीं मिला था—उन्हें सौंप

दिया। परन्तु दुर्भाग्यवश वे उस ग्रस्त्र का भली भांति उपयोग न कर सके ग्रीर भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति में विलम्ब हो गया।

उनके प्रति जनता की इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उसने उन्हें अवतार मानकर महावीर ग्रीर वृद्ध की श्रेग्गो में स्थान दिया। राजनीतिक क्षेत्र में उनकी असफलताग्रों को भुलाकर जनता ने उनके व्यक्तिगत चारित्रिक गुगों को सर्वाधिक महत्त्व दिया। लोग उन्हें ग्रश्नांत अवतार समभते थे जिसका उदय भारत को दासता के वंधन से मुक्त कराने के लिए हुग्रा था, इसीलिए उनके लक्ष्य की ग्रस्पव्दता एवं ग्रनिर्णय तथा निश्चित योजना ग्रीर चितन के ग्रभाव का वे दार्शनिक एवं रहस्यवादी विवेचन करते थे। ग्रीर विवेकशून्य प्रवृत्तियों की इस विशाल पृष्ठभूमि में 'रामराज्य' के रूप में ग्रभिव्यक्त ग्रपने ग्रतीत से अवलम्य ग्रहण कर गांधीजो ने ग्रभूतपूर्व सफलता प्राप्त की।

गांधी जी ग्राधुनिक जीवन ग्रौर ग्राधुनिक विचारों से तीव्र घृगा करते थे। ग्राधुनिक राजनैतिक ढंग से विचार ग्रौर कार्य करने में ग्रसफल होने के कारण उनकी उपलब्धिया क्षिणक ही सिद्ध हुईं। ग्राधुनिक विचारों के प्रति ग्राकृष्ट वृद्धिजीवी वर्ग ने उनकी छिद्रान्वेषी आलोचना की है। उसने उनकी भूलों ग्रौर कमजोरियों का ग्रितिश-योक्तिपूर्ण वर्णन कर उन पर प्रतिक्रियावादी होने का दोषारोपण किया जिसने जगद्गुरू ग्रौर शान्ति दूत वनने की इच्छा के वशीभूत हो ग्रपने देश की प्रगति में वाधा उपस्थित की।

वे व्यक्तिगत, राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं से शून्य थे परन्तु भारत की स्वतन्त्रता के नियामक वनने थीर विना किसी घरेलू अव-रोध के उसे अपने ही ढंग से, अपने ही नेतृत्व में प्राप्त करने की उनकी बड़ी प्रवल इच्छा थी। कांग्रेस का नेतृत्व संभालते समय जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारत किए थे उनमें से वे एक भी प्राप्त न कर सके; इसी कारण भारतीय राजनैतिक जीवन में गांधी युग अनुवंर (उपलब्धि शून्य) युग कहा गया है। हिन्दू-मुस्लिम समस्या सहित किसी भी समस्या का, जिसके लिए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ से ही निष्ठापूर्वक कार्य किया समाधान प्रस्तुत करने में वे असफल रहे। हिन्दू-मुस्लिम समस्या को उन्होंने अत्यधिक महत्त्व दिया और इसे ऐसा धार्मिक रंग दे दिया कि इसका संवैधानिक समाधान असंभव हो गया । इस प्रकार अनजाने ही वे इन दो सम्प्रदायों को फूट ग्रीर भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी वन गए । ग्रागे जलकर हम देखेंगे कि देश के विभाजन के लिए केवल वे ही उत्तरदायी नही हैं; उनके विश्वस्त सहयोगियों ने देश पर विभाजन लादने मे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस प्रकार गांधीजों के महान व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धालु, सुह्य ग्रीर श्र य अनुसायी तथा छिद्रान्वेषी आलोचक दोनों का ही ट्रांटिकोए प्रतिवादी हैं। आवश्यकता इस बात को है कि इस महापुरुष के जिससे अपना सारा जीवन देश के ग्रत्यत चतुर और कुशल उपनिवेशवादी विदेशों शासकों के प्रति शान्तित्तय एव श्रीहसात्मक प्रान्ते। जन का सवालन करने में लगा दिया, कार्य कलाप का निष्पन्न, सतुन्तित, एव तटस्थ विवेचन किया जाय। इस लेख से उनके नार्यों का उचित रार्पिश्य से निष्पन्न प्रत्यक्ति कर त्र प्राप्त क्रिया गया है। जीवन के विभिन्न को में उनके द्वारा किए गए प्रनेक कार्यों को निक्त हमने स्पट कारणों से राष्ट्रीय मुक्ति सन्नाम से उनको भूमिका तक ही ध्रपने को सीमित रखा है।

भारतीय मुक्ति सग्राम की पृष्ठभूमि

दिसम्बर १६९४ में गांधीजी दक्षिए। अफीका से, जहाँ उन्होंने प्रवासी भारतवासियों के अधिकारों के लिए सफलतापूर्वंक समय किया या, भारत लीटे। परन्तु वे तुरन्त ही देश के राजनीतिक जीवन में नहीं उत्तर है। वे धैर्यूपंक उचित यह सवसर की प्रतीक्षा करते रहें और राजनीतिक जीवन अपनाने से पूर्व अपनी स्थित सुदृढ करने में लगे रहे। काफ्र से के प्रमुद्ध सर प्रियेशन (१६१६) में वे एक साधारण सदस्य के रुप में साम्मलित हुए।

आइये तत्कालीन भारतीय पंरित्यति का ग्रवलोकन करे। प्रथम विश्व युद्ध ने सारे योरोप को कलकोर दिया था प्रार यद्यपि ब्रिटेन ग्रीर फास विजयी रहें थे, उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। भारत ग्रीर दूसरे ग्रिटिश उपनिवेशो पर इस युद्ध का वड़ा प्रभाव पड़ा था।

. म्रायरलण्ड के ईस्टर घान्दोलन (१९१६) ने ब्रिटिश शासन को दूसरा म्रामात पहुँचाया भीर अनेक दिशाओं से दवाव पड़ने के कारए। प्रन्ततः १९२१ में ब्राइरिश प्रजातत्र का जन्म हुमा । पंजाव से लेकर बंगाल तक सारे उत्तरी भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन चरमोत्कर्ष पर था और क्रान्तिकारी सशस्त्र ग्रान्दोलन की तैयारी कर रहे थे। सशस्त्र क्रांति तो सफल न हो सकी पर कुछ क्रान्तिकारी पुलिस की ग्रांबों में घूल भोंक कर विदेशों में चले गए और वहीं से भारतीय स्वतंत्रता के ग्रान्दोलन का संचालन करते रहे।

एक सफल कान्ति द्वारा रूस की जारशाही का तख्ता पलट दिया गया था और वहाँ सर्वहारा वर्ग की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी। इसने एक नई समाज व्यवस्था को जन्म दिया। भारत के शासक भी अक्तूबर क्रान्ति को नजरअन्दाज न कर सके।

वढ़ते हुए भारतीय ग्रसन्तोष का शमन करने तथा श्रपनी ग्रात्म-रक्षा के विचार से ब्रिटेन में भारत के शासकों ने पहली वार उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को स्वीकार किया। दमन और सांत्वना की ब्रिटिश सरकार की परम्परागत नीति के ग्रनुष्प ही 'रौलट एक्ट' के तुरन्त वाद 'मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' आए। यद्यपि सुधार वहुत अधिक ग्राशाजनक नहीं थे फिर भी कांग्रेस जो भारतीय नैतृत्व का प्रतिनिधित्व करती थी, इन्हें स्वीकार करने के पक्ष में थी। गाँधीजी ने उन्हें ग्रंग्रेजों की भारत के प्रति न्याय करने की भावना का प्रतीक समक्ता ग्रौर उन्हें स्वीकार करने पर वल दिया। उन्होंने देश को 'उन पर शान्तिपूर्वक ग्रमल करने ग्रौर उन्हें सफल वनाने की सलाह दी।'

१६२० के मध्य तक गांधीजी का यह मोह भंग हो गया और विटिश सरकार के प्रति सहयोग की भावना श्रसहयोग में वदल गई। पंजाब के हत्याकाण्ड श्रौर उसके वाद की घटनाश्रों ने उनके हृदय में विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित करदी और वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए शक्ति-संचय करने लगे। सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने 'रौलट एक्ट' को श्रसहयोग श्रान्दोलन का जनक कहा है। पर सच वात तो यह है कि गांधीजी में कभी परिवर्तन नहीं हुश्रा और श्रन्त तक वे ब्रिटिश सरकार से सहयोग करते रहे। श्रसहयोग श्रपनाकर तो उन्होंने एक नई राजनीतिक तकनीक को ही जन्म दिया क्योंकि वे जानते थे कि जनता के दवाव के विना ब्रिटिश सरकार को कभी भी भारत को स्वतंत्र करने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार ब्राकस्मिक उल्कापात की माति गाघीजी निर्विरोध राज-नीतिक नेता के रूप में उभर कर जनता के सम्मुख ब्राए ।

गांधीजी के नेतृत्व का उदय

१६२० में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो जाने के पश्चात भारत में कोई शीपस्य नेता नहीं रहा। गांधीजी ने जिन्होने अमृतसर कांग्रे स में प्रमुख भूमिका निवाही थी, उन परिस्थितियों में जिनके भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, कांग्रेस की वागडोर संभाती। देश में असन्तोप बढ़ रहा था और स्वतत्रता की इच्छा सार्वभीम थी। राजनैतिक और औद्योगिक ग्रशान्ति का वातावरण फैल रहा था और जनता का दमन करने के लिए सरकार वेलगाम हिसा का प्रयोग कर रही थी। देश एक साहसी नेता की प्रतीक्षा कर रहा था और इसी समय गाँधीजी मच पर बबतीएं हुए। उन्होने सही नारे, राजनीतिक कार्य की सही तकनीक और जनसहयोग देकर लोगों को राजनीति के क्षेत्र मे उतारा । अपने सरल जीवन, शाकाहारी भोजन, वकरी के दूध, साप्ताहिक मौन, कुर्सी के बदले फर्य पर बैठने ग्रीर लंगोटी घारण करने के कारण वे ब्रतीत थे विलक्षण महात्माओ जैसे ही लगते थे और ये ही सब बातें उन्हें जनता के समीप ले आई । उन के मस्तक के चारो मोर सिद्धजनोचित प्रकाश-मडल यन गया और उस देश मे जहा लोग करोड्पति श्रथवा शासक की श्रपेक्षा सत-महारमाश्रो का प्रधिक प्रादर करते हैं, यह प्रत्यन्त मृल्यवान सिद्ध हुगा। उनके **भारम-स्याग और** कार्य की नई प्रखाली ने जनता को आकृषित किया और बड़ी सख्या में लोग जनके अनुयायी बनगए। वे जनता की भाषा मै-रामायण स्रौर गीता का भाषा में, जिसे जनता भली-भाति समभती थी-बोलते थे श्रीर स्वराज्य का जिक करते हुए वे रामराज्य का स्मरण कराया करते थे। जनता के लिए वे मगवान के भक्त थे, सत-महारमा थे जिसका जन्म देश को विदेशी शासन के बन्धनों से मक्त कराने के लिए हथा था।

१६१४ से १६२० के मध्य गायीजों ने वही सख्या में लोगों का समर्थन प्राप्त किया। वंजाब के प्रत्याचार भीर विलाकत श्राप्तीलन के दुहरे मामलों पर अली-बन्धुओं और दूसरे मुस्लिम नेताछों का सहयोग प्राप्त करके उन्होंने प्रपनी स्थिति को सुदृढ बनया। श्रोर इसमें श्राप्तयं नहीं कि उनके द्वारा प्रतिपादित तिहरे बहिष्कार की योजना जिसका अन्त टैक्स अदा न करने में होना था, कलकत्तां कांग्रेस के अवसर पर बहुमत से स्वीकार कर ली गई।

इस प्रस्ताव की पुष्टि नागपुर कांग्रेस (१६२०) में की गई ग्रौर इस प्रकार गांधीजी ने देश का एक छत्र नेतृत्व प्राप्त कर लिया। कांग्रेस ने एक नया विधान स्वीकार किया जिसके निर्माण में गांधीजी ने प्रमुख भूमिका निवाही थी। कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य—संभव हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के ग्रांतंगत ग्रौर यदि ग्रावश्यकता हो तो इसके वाहर भी-निर्धारित किया गया ग्रौर स्वराज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष में शान्तिमय एवं न्यायोचित उपायो का हो प्रयोग किया जाना था।

गांधीजी का कार्यक्रम ग्रौर कार्य विधि

श्रव गांधीजो ने श्रपना समय श्रीर घ्यान कांग्रेस को संगठित करने की श्रीर लगाया श्रीर इसे एक शक्तिशाली जन संगठन का रूप देकर श्रपने राजनैतिक दर्शन श्रीर कार्य का विश्सनीय साधन वना लिया भले ही कांग्रेस का विधान लोकतंत्रीय और संसदीय था गांधीजी इसके एकमात्र श्रधिनायक के रूप में उभर कर श्राए।

गांधोजी ने अपनी योजना पर व्यवहार घारंभ किया। विदेशी वस्त्रों और कचहरियों का वहिष्कार किया गया, नशावंदी के प्रोत्साहन के लिए आन्दोलन किया गया और हाथ की कताई-नुनाई को पुर्ने-जीवित किया गया। कांग्रे स की अग्रिम पिक्त को सुदृढ़ वनाने के लिए विद्यार्थियों ने स्कूल ग्रौर कालेज छोड़ दिये। मुस्लिम समुदाय के पूरे समर्थन, ग्रसह्योग ग्रान्दोलन की नवीनता, तथा 'एक वर्ष में स्वराज्य' के नारे ने ग्रनेक लोगों को आकंपित किया और ग्रान्दोलन की शक्ति में वृद्धि की। पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि ग्रपनी योजना पर व्यवहार करने में गांधीजी को किसी विरोध का सामना ही नहीं करना पड़ा। वृद्धिजीवियों ने ग्रसह्योग ग्रौर कान्तिकारियों ने ग्रहिसा की नीति के कारण उनका विरोध किया। वृद्धिजीवियों में विशिष्ट गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को ग्रपने पक्ष में करके उन्होंने उनके विरोध को निरस्त कर दिया तथा कान्तिकारियों से खुले मन से वातचीत करके उन्होंने उनसे समभौता कर लिया।

ग्रपने राजनैतिक कार्यो के लिए ग्रहिंसा के ग्रस्त्र का चुनाव करके उन्होंने सच्ची प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अहिंसा का त्याग नहीं किया । ईसा-मसीह की शिक्षाओं और लियो टालस्टाय के जिचारों का उन पर गंभीर प्रभाव पडा था। इन सिद्धान्तों पर व्यवहार करके गाधीजी ने संसार को दिखा दिया कि स्वतन्त्रता का सवर्ष विना हिसा का सहारा लिए भी किया जा सकता है। वे इसके श्रोजिस्य एव आवस्यकता से भलीभाति अवगत थे क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में हिसा का केवल प्रतीकारक महत्त्व ही था। जनता को भयकर मकट में डालने के श्रातिरक्त इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं था।

द्यारम्भ में तो त्रिटिश सरकार को इस नए उपाय की शक्ति में सन्देह ही था, पर एक वार जब उसने इसकी सामर्थ्य को परख लिया तो राजनैतिक नेता के रूप में बह नाघी जी को स्रोर गम्भीरता से ध्यान वेने सगी। स्रीर इस बात का श्राद्यार तैयार होने लगा कि अन्तत. मता के हस्तान्तरएग के लिए उनसे या उनके प्रतिनिधि से ही स्यवहार करना पढ़ेगा। अहिंसा की इस प्रशाली ने एक संगठित जन-स्नान्दोलन को जन्म दिया और भारत को स्नप्ने सक्ष्य की ग्रीर बढ़ने में सहायता दी।

राजनीति का धाष्यास्मीकरण् करने की गांधी जी की बड़ी बाकाबता थे। धर्म धीर राजनीति को ममुक्त करने के उनके प्रयास ने भारतीय राजनीति में अवधार्य और पांखण्ड को स्थान दे दिया जिसके कारण् भारतीय मस्तिक्य राजनीति वर यथार्थ रूप में विचार करने के प्रयोग हो गया। शांधीजों के नैतिक नेतृत्व और भारतीय काग्ने से विचार के प्रयोग्य हो गया। शांधीजों के नैतिक नेतृत्व और भारतीय काग्ने से को स्वतन्नता का अनुपम झस्त्र बनाने की उनकी प्रसाधारण् सफलता से इ कार नहीं किया जा सकता, पर साथ ही इस बात को स्वीकार करने में भी सकोव नहीं करना चाहिए कि ग्रं यो जे जैसे मुत्रके हुए उपनिवंशवादी शांसकों से व्यवहार करने के तिए आवस्यक राजनीतिक सुक्तमुक्त और अनुमब का उनके पास सर्वेश प्रभाव या। परिष्णाम यह हुमा कि भारत के हित में बिटिश सरकार के साथ समकौता करने के कई अवसर उन्होंने खो दिए। राजनीतिक हिट्ट से तिचार करने वाल ग्रं यो जो और भारतीयो दोनों के ही लिए गांधी जी एक पहेली थे। लाई एटली उनमें संत और कुशल राजनीतिज्ञ का सयोग देखते थे। राजनीतिक प्रमान ही सतर कही अविवार में यो "सर्वाधिकार-पंपन सत उतना ही खतरनाक ही सतता है जितना कि सर्वाधिकार-पंपन सत उतना ही खतरनाक ही सतता है जितना कि सर्वाधिकार-पंपन सुर हुए? विशेष एप से जब, जबिक वह सोचे कि उसके अविरिक्त भीर सभी दुस्ट हैं।"

गांधीजी की गल्ती ग्रौर अन्तिम प्रयत्न

१६२१ में जब प्रिस ग्राफ वेल्स भारत पद्यारे तो सर्वत्र उनकी यात्रा का विह्ण्कार किया गया और सरकार के दृष्टिकोएा से स्थिति कावू से वाहर जाने लगी। भारत में राजकुमार की उपस्थिति के समय सरकार इस ग्रान्दोलन को कठोर हिंसा और वल प्रयोग द्वारा कुचलने से उरती थी। कांग्रेस की शक्ति ग्रौर प्रभाव इस समय ग्रपने चरमो-त्कर्ष पर थे और सरकार उससे समभौता करने की इच्छुक थी। गांधीजी की स्थित वड़ी सुदृढ़ थीं, वे एक प्रकार से कांग्रेस के तानाशाह ही थे पर दुर्भाग्य से वे ग्रपनी शक्ति का वृद्धिमतापूर्वक प्रयोग करने में असफल रहे।

इस शर्त पर कि यदि कांग्रे स अपना आन्दोलन तुरन्त वापस ले ले ग्रांर युवराज की यात्रा का विरोध न करे तो सरकार सारे राजनीतिक विन्दियों को मुक्त करने पर सहमत हो गई और उसने निकट भविष्य में गोलमेज कान्फेंस वुलाने का भी ग्राश्वासन दिया। परन्तु महात्मा जी परिस्थिति का ठीक से ग्राकलन न कर सके; उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस भूल के परिगाम भविष्य के विकास के लिए बड़े ही हानिकरक सिद्ध हुए। जब निर्गायक घड़ी ग्राई तो महात्मा जी पर्याप्त कूटनीति ग्रांर समभदारी वरतने में ग्रासफल रहे। कांग्रेस ने जीवन भर का ग्रवसर खो दिया। आन्दोलन के चरमोत्कर्ष पर पहुंचते ही महात्मा जी घवरा गए, उनके पाँव लड़खड़ाने लगे।

अवसर के अनुकूल कार्य न कर पाने के कई कारण हैं। महात्माजी ने अपनी शक्ति का अतिशयोक्तिपूर्ण अनुमान लगाया था। थोड़े समय पश्चात जब उन्होंने स्वयं गोलमेज कांफ्रेस का प्रस्ताव रखना चाहा तो इसकी वास्तविकता का पता लग गया। जगद्गुक वनने की आकांक्षा छोड़ने को वे प्रस्तुत न थे। वे नहीं चाहते थे कि दूसरों के द्वारा रखा गया गोलमेज कार्फेस का प्रस्ताव सफल हो, वे तो स्वयं इसे रख कर सफल होते देखना चाहते थे। दूसरे उनके द्वारा स्थापित नेतृत्व की परम्परा में सामूहिक नेतृत्व के लिए कोई स्थान न था। अपने ज्ञान ग्रीर योग्यता की सीमाओं को जानते हुए वे संवैधानिक विचार-विमर्श से सदा कतराते थे।

गांधीजी : एक सन्तुलित विवेचन

विदिश सरकार के साथ व्यवहार करने के अपने अनुभव से उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा और १६२२ में एक और गलतो की । जनता का उत्साह अपनी चरमतीमा पर या तथा वायसराय को विए गए गांधी जी के अल्टीमेटम और टेक्स न देने के आन्दोलन को आरंभ करने के निश्चय ने देश में उत्तेजनापूर्ण वातावरण पैदा कर दिया या । इसी समय चौटी-चौरा की घटना का समाचार जा गया । हिसा भयक जाने से सहातमा जी भयभीत हो उठे और उन्होंने अपना आदोलन वापस के तिया । सिवनय आज्ञा भय आन्दोलन की सफलता के सिए देश की परिस्थित अय्यन्त सनुकुल थी । अत गांधी जो के इस निर्णय से जानि में अपने कि स्वतं में सुप्ताप चन्न वाच कहते हैं "प्रयावतंन का यह आदेश राष्ट्रीय दुर्भीय से तिनक भी कम न था।"

देश की तत्कालीन युद्धोन्युल प्रकृति से हिसा भडक उठने से ग्रायीजी अत्यधिक अयभीत थे। इसे नियत्रित करने की अपनी असमता से भी वे भली भाति परिचित थे और प्राकुलतापूर्वक इस प्रान्दीलन को वापस लेने के लिए किसी वहाने की प्रतिक्षा कर रहे से । चौरी-चौरा के कूर हत्याकाण्ड का समाचार सुनकर उन्होंने सुद्ध की सास ली।

परन्तु महारमाजी के इस निर्णय का साम्प्रदायिक स्थिति पर बडा दूषित प्रभाव पडा और इस उत्तेजित स्थिति का लाभ उठाकर ब्रिटिश सरकार दमन के अस्त्र मजबूत करने और वियटन के बीज बीने लगी।

'१६२२ तक ब्रिटिश सरकार ने काग्रेस के नेतृस्व को परख लिया था। जसने इस बात को समक लिया था कि जब तक महास्मा जी की प्रमुखता है भारत में ब्रिटेन के स्वार्थ सुरक्षित है; साथ ही जब तक काग्रेस महास्मा जी का निष्क्रिय शस्त्र तथा उनकी दुर्वोध चालों का सावन मात्र है, ब्रिटेन भीर भारत के बीच कोई सर्वधानिक सम-फीता नहीं ही सकता।'

१६२३ में चित्तरजन दास ने मिक सचय कर ली झौर विधान सभाओं में प्रवेश कर वहां में सर्विधान का विधटन करने का निरुष्य किया। गांधी जी उस पुष्ट झौर हढनिश्चयी राजनीतिज्ञ का विरोध करने का माहस न कर सके। राजनीति से सन्यास ले कर उन्होंने ग्रपना ध्यान गांवों में रचनात्मक कार्यों की ओर केन्द्रित कर दिया। १६२५ में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने से देश एक वार. फिर नेता-विहीन हो गया ग्रौर सर्वत्र निराशा का वातावरण छा गया। घटनाग्रों के इस मोड़ पर यदि गांधीजी ग्रपने स्वेच्छित एकांत-वास से वाहर निकल ग्राते तो घटनाग्रों का स्वरूप कुछ ग्रौर ही होता, परन्तू उन्होंने कलकत्ता कांग्रेस (१६२८) तक ऐसा नहीं किया। परम्परागत व्यवस्था में गांधी जी का विश्वास था और वे ब्रिटेन के मित्र थे; ग्रतः जव पुनः उन्होंने देश का नेतृत्व संभाला तो परम्परावादियों ग्रौर देश के शासकों दोनों ने ही सुख की सांस ली।

१६ - द में सारे देश में साईमन कमीशन का विहिष्कार किया जा रहा था और मजदूर जगत में गहरी अशांति व्याप्त थी। राजनीतिक म्रान्दोलन म्रारम्भ करने के लिए यह म्रत्युत्तम भ्रवसर था। परन्तु उस समय महात्मा जी को प्रकाश नहीं दिखाई पड़ा और १६३० में जब उन्होंने म्रान्दोलन म्रांरम्भ किया तो उत्साह मन्द पड़ चुका था। गांधी जी ने स्वयँ इस विलम्ब पर पश्चात्ताप किया पर म्रवसर एक वार फिर हाथ से निकल चुका था।

महात्मा जी को वामपक्ष से भीषण् विरोध का सामना करना पड़ा, परन्तु दूरदर्शी राजनीतिज्ञ होने के कारण उन्होंने यह स्पष्ट रूप से देख लिया था कि कूटनीतिक उपायों द्वारा ही वे विरोधियों का दमन करके अपने नेतृत्व को सुरक्षित रख सकते हैं। इस समय उन्होंने सर्वोत्ताम कुशलता का परिचय दिया। गांधी जी ने युवक जवाहरलाल नेहरू को जो १६२३ से अपने को समाजवादी कहने लगे थे कांग्रेस का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। वामपक्ष के एक अन्य नेता सुभाष चन्द्र वोस ने कहा है: 'महात्मा जी के लिए यह चुनाव अत्यन्त विवेकपूर्णं था परन्तु कांग्रेस वामपक्ष के लिए यह वड़ा ही दुर्भाग्य-पूर्ण सिद्ध हुआ। गांधी जी के इस कदम ने वामपक्ष के विरोध को तोड़ दिया और उन्हें कांग्रेस में निर्विवाद प्रमुखता प्राप्त हो गई। अपने एकांतवास के समय में उन्होंने यह स्पष्ट रूप से समभ लिया था कि विरोध को सिर नहीं उठाने देना चाहिए; सामूहिक नेतृत्व और समाजवादी आदर्श को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए तथा अहिंसावादी विचारधारा से भिन्न किसी अन्य विचारधारा को कांग्रेस में सहन नहीं किया जाना चाहिए।'

गांधीजी : एक सन्तुलित विवेचन

गांधी जी के तीन्न विरोध के वावजूद जिस स्वतन्त्रता-प्रस्ताव को मद्रास काग्रंस दो वर्ष पूर्व पास कर चुकी थी, जसे ही लाहौर कांग्रंस में स्वय प्रस्तुत करके उन्होंने विरोधियों को बुरी तरह कुचल दिया प्रसातियों की महात्मा जी को कभी चिन्ता नहीं हुई। प्रपने द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक पग में वे कुछ ऐसी अस्पष्टता छोड़ देते थे जिससे भविष्य में मनमाना पिवर्तन करने और व्याख्या द्वारा उसे पूर्णतया वदल डालने में कोई परेशानी न हो।

पूर्णं स्वतन्त्रता की माग का महारमा जी दिल से समर्थन नहीं करते थे, इसे तो उन्होंने जनता के दवाब के कारण स्वीकार कर लिया था। ग्रत इस उद्देश्य की प्रास्ति के लिए नए वर्ष में उनके पास न तो कोई योजना थी, न कोई कार्यक्रम । परन्तु उन्होंने इस वात का पूरा ज्यान रखा कि कोई वामपत्नी नेता कार्यकारियों में न प्राजाय। इस प्रकार 'अपने प्रयोगस्य करां ति त्रा करना तथा जनहित से तम के लिए मार्च १६३१ में नार्य स्वारत करां एक मात्र प्रतिनिध नियुक्त कराना, १६३२ में पूना समक्षीता करना तथा जनहित को हानि पहुंचाने वाल अनेक कार्य करना सम्भव हो गया।' इस सव पटनाओं से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि महारमा जी को यदि किसी वात की प्रावश्यकता थी तो वह थो अपनी नीतियों ग्रीर कार्यों की स्वार के प्रावश्यकता थी तो वह थो अपनी नीतियों ग्रीर कार्यों की स्वार के जीर प्रवार के कार्यकालोचना। परन्तु अपनी जोकप्रसिद्धि ग्रीर प्रवार के कार्याण वे आलोचना से वहुत अपर उठ गए थे और उनकी आलोचना करने का सीधा अर्थ या अपने की खतरे में डालना। अपने प्रालोचकों की वे कृषी समा नहीं करते थे।

जनता में धाशा और विश्वास का तनावपूर्ण शतायरए। देख कर नहात्मा गांधी ने १६३० में सविनय ग्राज्ञा भग भान्दोलन घारभ करने और अभने को राष्ट्रीय समर्थ के शीर्ष पर रखने का निश्वय किया; परन्तु उन्होंने प्रभी भी यह कह कर कि वे स्वतंत्रता के सार-जिसे उन्होंने पूर्ण स्वराज की सज्ञा दी और जिमकी ब्याख्या राज-नीतिक के वदले दार्धनिक शब्दों में की-को प्राप्त करके हो सन्तुष्ट हो जायेंगे, समग्रीते का द्वार खुला रखा।

नमक कानून मग करके उन्होंने धान्दोलन का ध्रारम्भ कर दिया ध्रौर सरकार ने, जिसे इस धान्दोलन की सफलता में पूर्ण सन्देह

था, इसके विश्वव्यापी प्रचार ग्रौर विज्ञापन में पूरी सहायता दी। परन्तू शीघ्र हो इस ग्रान्दोलन ने विशाल रूप घारए। कर लिया ग्रीर सारे देश को ग्रपनी लपेट में ले लिया। महात्माजी ग्रौर सरकार दोनों ही ग्राश्चर्य चिकत देखते रह गये। वास्तव में भारतीय जनता ग्रपने नेता ग्रीर मार्गदर्शक से कहीं अधिक ग्रागे निकल माई थी। सनसनीपूर्ण वातावरण में जहाँ रोमांचक घटनाएँ घट रही थीं गांधीजी की गिरपतारी ने देश में जन-व्यापी उत्तेजना फैला दी। परन्तु १६३१ के ग्राते ग्राते एक वार पुनः वातावरण सरकार ग्रीर कांग्रेस के वीच समभौते के अनुकूल हो गया। गांघीजी बुर्जू आ लोगों के गुभिचतक थे अतः धनी-प्रतिष्ठित व्यक्तियों ग्रीर सरकार से समभौते के लिए मरे जा रहे राजनीतिज्ञों के दवाव में ग्राकर उन्होंने गांधी इरविन समभौता कर लिया। 'इस समभौते में कुछ भी तथ्य न था और वरदान की अपेक्षा यह अभिशाप ही अधिक या।' नमक कर हटाने (जिसके लिए यह सत्याग्रह किया गया था) सहित किसी भी ज्वलंत समस्या का समाधान इस समभौते से नहीं हुआ। इस अभूतपूर्व विशाल जन-ग्रान्दोलन का संवैधानिक विवादों के समाधान हेतु प्रयोग करने में गांधीजी ग्रसफल रहे। इससे स्पष्ट हो गया कि उनमें राज-नीतिक सुभन्नभ की कितनी वड़ी कमी थी। व्यक्तिगत प्रार्थनाश्रों से सहज ही प्रभावित हो जाने की प्रवृत्ति तथा स्वभाव की हठधमिता ग्रौर मृदुता ने गांधी जी के मार्ग में वाधाएं उत्पन्न कर दीं ग्रौर ग्रच्छी सौदवाजी द्वारा वे सरकार से कुछ ग्रधिक प्राप्त न कर सके। सच कहा जाय तो राजनीति उनके लिए ग्र'त तक व्यक्तिगत राजनीति—ब्रिटिश सरकार ग्रौर उनके वीच एक घरेलू मामला—वनो रही । इस समभौते ने एक विनाशकारी ऋघ्याय की समाप्ति और इससे भी कहीं ग्रधिक विनाशकारी दूसरे ग्रध्याय के ग्रारम्भ का सूत्रपात किया ।

राजनीति से ग्रनिभन्न जनता ने गांची-इरविन समभौते को महात्माजी की व्यक्तिगत विजय माना । वे लोकप्रियता ग्रौर प्रतिष्ठा के चरम शिखर पर पहुँच गए ग्रौर दूसरी गोलमेज कान्फ्रेंस समाप्त होने तक लोगों ने उन्हें पूरी छूट देने का निश्चय कर लिया। परिणामतः कांग्रेस ने उन्हें भारत के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज कान्फ्रेंस में भाग लेने लन्दन भेजा। जैसा कि लन्दन में वाद में सिद्ध हग्रा यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी।

वडी द्वाचा ग्रीर उत्साह से गांघी जी १२ सितम्बर १६२१ को लन्दन पहुँचे पर राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में सरकार के मोहरों को सजा हुग्रा देस कर उनका मोह भग हो गया। 'आज का भारत' में में रजनी पाम दत्त ने लिखा है. वेस्टमिनिस्टर (ब्रिटिश पालिमेट) के विधायकों का अपनी उलक्ष्म और विधटन द्वारा मनोरजन करने के लिखा हो। यो के बन्दियों की भाति लाकर सजाई गई कठपुत्तित्यों को इस वेमेल भीड में शामिल हो जाने से काग्रंस के सम्मान की यहा ग्राधात लगा।'

जगद्गुरू वनने की जनकी प्र-राजनीतिक श्राकाक्षाओं ने एक वार फिर गौलमेज काग्फ्रेस में प्रकट होकर देख को किरस्थायी क्षति पहुँचाई। कोई भी व्यक्तिएक पूरे उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता यत 'भारत का एकमान्न प्रतिनिधि होने के उनके दावे का शीझ ही खण्डन कर उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रमानित किया गया। लन्दन प्रवास काल में गाधीओं भारत के प्रति सहानु-भूति जाग्रत करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के लोगों से मिससे रहें पर उन्होंने काग्फ्रेंस पर, जिस के लिए वे विना किसी तैयारी के श्रा गए थे, ध्यान केन्द्रित नहीं किया।

यित गांधीजी कार्नेस में शामिल होना ही चाहते ये तो उन्हें ऐसा १८३० में करना चाहिये था जबकि काग्र से की स्थित सुहढ़ यी और सरलता से वह कार्नेस के कुल स्थानों में से प्राधे प्राप्त कर सकती थी, लन्दन में श्रमदलीय मित्रमण्डल ग्रीर दिल्ली में लाई इरिवन की उपस्थित में कार्ग्र स कार्नेस को निश्चयपूर्व के एक नया मीड दे सकती थी। १९६१ में राष्ट्रीय सरकार के नाम पर प्रमुदार दल के सत्ता संभाल केने पर स्थित बदल चुकी थी। गांधीजों के लिये एक ग्रीर प्रमुखिवा यह थी कि प्रतिकियावादियों की एक पूरी सेना का उन्हें प्रकेश सामना करना पड़ा। सकट के समय परामर्थ देने के लिये यदि वे राष्ट्रवादी भुसलमानों ग्रीर प्रयुन सहयोगियों के वक से साथ ग्राते तो उनकी स्थित अधिक गुद्ध होती। महासा जी की प्रसम्प्रता से अपुत्तर दल बातों ने यह निष्कर्ण निकाला कि परि दिल्ली ग्रीर इन्डिया ग्राप्तिस में मुहड ब्यक्ति रख दिये जाय तो भारत में सब मामला ठीक हो सकता है। जगदमुष्ट बनने की महारमा जी इच्छा एक बार फिर उनके प्रमुव देशवासियों के लिये ग्रीर एक रिसड हुई।

जव गांधी जी भारत लौटे तो सारा देश ग्रातंकवादियों के कार्यों की लपेट में था। उन पर नियंत्रण करने के लिए गांधीजी ने सिवनय ग्राज्ञा भंग आन्दोलन को पुनः ग्रारंभ करने का निश्चय किया। परन्तु देश के दुर्भाग्य से जव आन्दोलन पूरे जोश में था परिस्थित गांधीजी के हाथ से वाहर निकलने लगी और उन्होंने साम्प्रदायिक प्रस्ताव के दोपों का विरोध करने के लिए आमरण ग्रनशन करके लोगों का घ्यान ग्रान्दोलन की ओर से हटा दिया। मुभाष चन्द्र वोस कहते हैं: "उनके द्वारा सिवनय आज्ञा भंग ग्रान्दोलन को एक ग्रोर हटा देना उस व्यक्तिवाद का परिणाम था जो समय समय पर उन पर छा जाता है ग्रीर उन्हें वास्तिवकता ग्रीर यथार्थ की ओर से ग्राँखें मूंद लेने पर विवश कर देता है।'

१९३३ में विना शर्त सविनय आज्ञा भंग आन्दोलन को स्थिगत करने का ग्रर्थ नौकरशाही के सामने ग्रात्म-समर्पण करना था और इससे सारे देश में रोप की लहर छा गई। विट्ठलभाई पटेल ग्रीर सुभाप चन्द्र वोस ने गाँघीजी के निर्ण्य की ग्रालोचना करते हुए कहा कि इसने पिछले १३ वर्षों के किए कराए पर पानी फेर दिया; राजनीतिक नेता के रूप में गांघीजी की ग्रसफलता को सिद्ध कर दिया।

इसके कुछ समय पश्चात गांधीजी ने सारी कांग्रेस सिमितियां भंग कर दीं और व्यक्तिगत श्राज्ञा भंग श्रान्दोलन का सूत्र प्रस्तुत कया। उनके इस व्यवहार से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि श्रपने राजतनीतिक श्रस्त्र के रूप में वे जनता का उपयोग तो करते थे पर उस पर कभी पूर्ण विश्वास नहीं करते थे। वास्तव में वे उससे भय-भीत रहते थे। उनके इस ग्रनुपयुक्त कार्य ने स्थित को श्रीर विगाड़ दिया। के० एफ० नरीमान ने श्रपनी पुस्तक 'कांग्रेस किघर?' में गांधीजी के इस काल के कार्यों का सुन्दर विश्लेषणा किया है।

कांग्रेस में अपनी स्थिति असुरक्षित और डांवाडोल देख कर उन्होंने विधान-सभा-प्रवेश के विचार का, जिसका दस वर्ष पूर्व उन्होंने घोर विरोध किया था, समर्थन करके स्वराजवादियों को अपनी ओर मिला लिया और इस प्रकार पुनः अपनी स्थिति हढ़ कर ली।

महात्माजी स्वेच्छाचारी नेता थे। उनके कार्यो का मुख्य जहें च्य अपने विचारों के, जिनकी सत्यता में उन्हें तिनक भी सन्देह नहीं था, विरोष को व्यक्तिगत थौर सामूहिक स्तरो पर समाप्त करनाथा। विचारो भ्रोर कार्यों की स्वतन्त्रता से गांधीओं को स्व-भाविक चिद्र थी भ्रोर जिस किसी ने भी उनका या उनके विचारों का विरोध करने का साहस किया उसे उन्होंने वडी चतुरता भ्रोर भ्रावस्थकता पड़ने पर क्र्रता से भी अपने मार्ग से हटा दिया। अपनी स्वतन्त्र चेतना भ्रोर गांधीओं के विचारों और कार्यों पर सन्देह फ़क्ट करने के कारण थीनिवास आयगर, के० एफ० नरीमान भीर सुभाप चन्द्र बोस को एक एक करके कार्य से छोडने पर विवश होना पड़ा।

१६३४ तक पहुँचते पहुँचते गाधीजी की गतिशोलता समाप्त हो गई और वे लोकतन्त्र की शक्तियो—जो १ २० से हो उनके साथ थी—से उरने लगे। अले ही १६३४ में उन्होंने कार्यस से त्याग पत्र दे दिया, प्राज्ञापालक कार्य कारिएों के माध्यम से वे इस पर पूर्ण नियत्रण बनाए रुक्ते में समर्थ रहे। उनका त्यागपत्र प्रत्यावर्तन की एक चाल था जिसका उपयोग वे देश में राजनैतिक शिविलता आ जाने पर फिया करते थे।

गाधीजी की युद्ध-कालीन अनिश्चतता

काग्रेस में गाधीवादी गुट का प्रभाव १६३६ में कीए होने लगा परन्तु विक्नकारी प्रवृत्तियों द्वारा इस गुट ने सुभापचन्द्र वोस को काँग्रेस के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने पर विवश कर दिया। देश प्रावरिक रून से क्लाति के लिए पहले से कही अधिक परिपक्त हो रहा था, परन्तु गाधीवी गही तर्क करते रहे के निकट मोबध्य में चंघर्ष की कोई सभावना नहीं। सुभाप बोस कहते हैं. 'श्रविह्या से खदा होने के कारएग गाधीवाद प्रवृक्त पड बुका था और ब्रिटिश सरकार से समक्षीते की सोच रहा था। दूसरे इसे अतरराष्ट्रीय सबट श्रीर भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए उसके सभूचित उपयोग का भी ज्ञान न था।

यदि हम युढकालीन काग्रेस भीति पर जिवार करें तो सुमाप वोस के इस कथन की सत्यता स्वय सिद्ध हो जाती है। काँग्रेस ग्रनिश्चय की स्थिति में थी। एक ओर तो यह प्रजातात्रिक मुत्यों की सहायता करना चाहती थी शीर दूसरी झोर बिना सर्त ब्रिटेन के युद्ध कार्यों में भाग लेने से डरती थी। इस प्रकार युद्ध अथवा भारत की संवैधानिक समस्याग्रों के सम्वन्ध में कांग्रेस की कीई स्पव्ट नीति नहीं थी।

३ सितम्बर १६३६ की विश्वयुद्ध आरंभ हुआ और गांधीजी ने एक वक्तव्य प्रसारित किया कि ब्रिटेन के संकट की घड़ी में भारत को उसका साथ देना चाहिए। '१६२७ से ही कांग्रेस के नेता भारतीय जनता को यह बताते आ रहे थे कि भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए अगला विश्वयुद्ध अभूतपूर्व अवसर होगा अतः गांधीजी के इस वक्तव्य ने भयकर विस्फोट का कार्य किया।'

सुभाप वोस श्रीर उनके फारवर्ड व्लाक के युद्ध श्रीर विटिश सरकार विरोधी तीव्र प्रचार के सम्मुख श्रपनी लोकप्रियता और प्रभाव को क्षीए। होते देख कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध का उद्देश्य घोषित करने का प्रस्ताव रखा और यदि वह (ब्रिटिश सरकार) भारत को स्वतन्त्रता दे दे तो उसकी सहायता करने का वायदा किया। इस प्रस्ताव के उत्तर में ब्रिटिश सरकार ने १६३५ का संविधान रह कर दिया श्रीर सारी शक्ति वायसराय के हाथ में केन्द्रित हो गई! यदि श्रारंभ से ही कांग्रेस युद्ध के प्रति दृढ़ रुख अपनाती तो ब्रिटिश सरकार पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ता। परन्तु इस पर निर्णय स्थिति करने से अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार को सहायता ही मिली। गांधीजी को देश संवर्ष के लिए तैयार नहीं दिखाई पड़ा श्रीर यह सोच कर कि जहदी करने से देश को लाभ के वदले हानि श्रिष्ठक होगी वे असहयोग श्रान्दोलन के लिए श्रागे नहीं श्राये। उन्हें श्रभी भी ब्रिटेन से समभौते की श्राशा थी श्रीर उसके विनाश से वे भारत की स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त करना चाहते थे। उनके श्रनुसार यह श्राहसा का मार्ग नहीं था। देश की स्वतन्त्रता की अपेक्षा श्राहसा के सिद्धान्त पर श्रत्यिक वल देना एक स्वयं पराजित प्रस्ताव था।

ग्रवत्तवर १६४० में घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया कि गांघोजी कांग्रे स का नेतृत्व संभालने को विवश हो गए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयत्नों का विरोध करने का निश्चय किया पर सामू-हिक रूप से बड़े पैमाने पर नहीं। व्यक्तिगत असहयोग की छुटपुट घटनाएं निश्चयपूर्वक व्यर्थ थीं और उन्होंने भारतीय समस्या के समाधान की दिशा में कोई योग दान नहीं किया। सामूहिक ग्रसहयोग आन्दोलन इस समय ग्रधिक उपयुक्त होता पर महात्माजी और उनके सहयोगी ब्रिटिश सरकार को संकट में डालना नहीं चाहते थे।

880

काग्रेस से समझौता करने के विचार से जब ब्रिटिश सरकार ने सारे काग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया तो उसने (कांग्रेस ने) युद्ध प्रयत्नों में सहयोग करने का प्रस्ताव पास कर दिया(१६ जनवरी १६४२) ग्रोर सर स्टेफर्ड किन्स सपने प्रस्ताव सेकर भारत ग्रा पहुँचे।

सम्प्रदायिक स्थिति पर इन प्रस्ताचों के दुष्प्रभाव का विचार करते हुए गांधी जी इन्हें ठुकरा दिया, परन्तु सब बात तो यह है कि बब गांधी जी की मित्र राष्ट्रों के युद्ध में विजयी होने को आशा नहीं रही थी। गांधो जी के नेतृत्व में कांग्रेस वास्तविक स्थिति का सामना करने भीर उसका सर्वधानिक स्तर पर समाधान करने के प्रयोग्य हो गई थी। जब देश में जनमत उरोजित होने लगा धौर दिन्देन के विच्छ ईप्यों माब तेजी से मडकने लगा तो काग्रेस ने 'भारत छोडों का प्रस्ताव पास कर दिया भीर गांधी जी ने सारे ससार के विच्छ प्रकेल ही भ्रन्त तक लड़ने के भ्रपने निश्चय की घोषगा की।

यह जान लेना रूपिकर होगा कि 'भारत छोड़ो' का नारा उस समय बुलत्व किया गया था जब काग्रेस अपना अभीप्ट प्राप्त करने में पूर्णत्वा मसफल हो चुकी थी। सुद्र पूर्व में 'माजाद हिन्द फीज' का गठन हो चुका था भीर वह मारत की शीर वड रही थी। काग्रेस कतृत्व सहम उठा ग्रीर अपनी देश भक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए उतने यह मयकर कदम उठाया। इसका उद्देश्य बाह्य न होकर आंतरिक विगेध के सागर को नियम्वित करना था। 'ब प्रेणे की मधेसा आंखाद हिन्द फीज का सामना करने के लिए यह कदम उठाया गया था।' इसके परिणाम बढ़े विनाशकारी थिन हुए। सहस्रो ध्यक्ति या तो गोलियो से भून दिए गए या जेली से दूस दिए गए, मसीमित सम्पत्ति की हानि हुई, देश नेतृत्व से विचत हो गया ग्रीर प्रिटिश सरकार को राष्ट्रीय ग्रान्दोलन कुचलने और विषटनकारी शक्तियों की प्रीतासीहत करने कर पूरा ग्रवतर मिल गया।

हिन्द-मुस्लिम विभेद श्रीर गांधी युग का श्र'त

म्राइऐ अब जरा यहा ठहर कर हिन्दु-मुस्लिम विभेद पर विचार करें जिसका बिटिस शासन में कभी समाघान न हो सका ग्रीर जिसका वहाना लेकर ब्रिटिस सरकार भारत की स्वतन्त्रता को इतने समय सक टालती रही। राजनैतिक नेता के रूप से गांधीजी ने सदियों पुरानी इस समस्या के समाधान को अपना प्रमुख लक्ष्य निर्घारित किया ।

ग्रली-वन्युग्रों तथा ग्रन्य मुस्लिम नेताग्रों के साथ-साथ साधारण मुस्लमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए गांधीजी ने खिलाफत ग्रान्दोलन में उनका साथ दिया। परन्तु खिलाफत समितियों को स्वतन्त्र संगठन वने रहने देकर उन्होंने वड़ी भूल की। १६२४ में जब मुस्तफा कमालपाशा ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया तो खिलाफत सगठन के मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग में शामिल हो गए क्योंकि ग्रव उन्हें काग्रेस की मित्रता ग्रीर सहयोग की ग्र'व-श्यकता नहीं रह गई थो। यदि स्वतंत्र खिलाफत समितियाँ न वनी होतीं तो वे लोग कांग्रेस में ही शामिल होते।

मीलाना ग्राजाद ने ग्रपनी पुस्तक "भारत की ग्राजादी" में लिखा है: 'मि॰ सी० ग्रार० दास पक्के यथार्थवादी थे ग्रोर उन्होंने तुरन्त भांप लिया था कि हिन्दु—मुस्लिम समस्या मूलत: ग्रायिक समस्या है। राजनैतिक ग्रीर घामिक प्रश्नों को इसमें शामिल करके उन्होंने हिन्दु-मुस्लिम समसीते का एक प्रस्ताव तैयार किया, परन्तु कांग्रे से ने इसे यह कह कर कि इसमें मुस्लमानों को बहुत अधिक रियायतें दी गई हैं ठुकरा दिया। इस समसौते की अस्वीकृति ने विभाजन के वोज वो दिए।' ग्रली-बन्धु जिन्हें गांघीजी प्रकाश में लाए थे, १६२६ से ही उनसे विरक्त हो गए थे ग्रीर १६२६ में उन्होंने कांग्रे स पूरी तरह छोड़ दी।

१६३१ में गोलमेज कांफेंस में जाने से पहले गांघी जी ने यह कहना ग्रारम्भ कर दिया कि हिन्दु-मुस्लिम समस्या के समाधान पर ही उनका वहां जाना निर्भर करता है। इन वक्तव्यों का प्रभाव वड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हुग्रा। गांधी-इरिवन समभौते के पश्चात प्रतिक्रियावादी मुसलमान कांग्रे स की शिवत से भयभीत हो कर उससे तर्क संगत ग्राधार पर समभौता करने को तैयार हो गए थे। परन्तु महात्मा जी के इन मूर्खतापूर्ण वक्तव्यों ने उनकी मनोवृति में परिवर्तन करके उन्हें यह विश्वास करने पर विवश कर दिया कि देश की समस्याग्रों में उनकी स्थिति निर्णायक है ग्रौर यदि उन्हें राष्ट्रवादी मुसलमानों का सहयोग मिल जाय तो वे गांधी जी को गोलमेज काफेंस में जाने से भी रोक सकते हैं। प्रतिक्रियावादी मूसलमानों से वार वार मिलना

भी नासमभीपूर्ण कदम या श्रीर एम० ए० जिन्ना ने १४ मोंगें प्रस्तुत को जिन पर समभौता होना श्रसम्भव या । महात्मा जी इस समय इतने निराश हो गए कि वे प्रथक निर्वाचन तक को स्वीकार करने को प्रस्तुत थे । राष्ट्रवादी मुसलमानों के दवाव के कारण किसी प्रकार वे इम दुखद मन स्थिति से त्राण पा सके।

गाधी जी ने 'हृदय परिवर्तन' के दार्थनिक साधन द्वारा मुस्समानों को ध्रमनी भ्रीर धार्कापत करना चाहा । परन्तु यह उपाय राजनीति के क्षेत्र में नहीं चलता इसलिए सदा असफलता ही उनके हाच लगी । महारमा जी परम्परागत हिन्दु दार्ण-ध्यनस्य के कृष्टर पद्मपति वे और भारतीक समाज व्यवस्या में कोई भी क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने से डरते थे । हिन्दु-मुस्सिम समस्या के समाधान में उनकी यह दिचारघारा धातक कमजीरी सिद्ध हुई।

१६३७ मे जब काग्रंस उत्तर प्रदेश में मित्रमण्डल बना रही थी तो मुस्लिम लीग ने मिले-जुले मित्रमण्डल के लिए दवाव डाला ! यदि उस समय लीग का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता तो म्राने वाली घटनाध्यों का स्वरण कुछ और ही होता । एक प्रकार से लीग काग्रंस में ही विलीन हो जाती । इस सम्बन्ध में मि० पेन्डेरल मून कहते हैं - 'दूबरे शब्दों में कह सकते हैं कि काग्रंस उस मुस्ल-माने को जो मुख्यतया हिन्दू सगठन में विलय के लिए सहमत थे मानन सत्ता में सामफीबार वनामें के लिए प्रस्तुत थी। ... यह पातक मूल सिंद हुई : म्थ्रीर पाकिस्तान के निर्माल का मूल कारएल वनी)।' लखनक समफीत डारा समुक्त कार्य कम के बाधार पर हिन्दू मुस्ल-मान एक मच पर आ गए थे परन्तु महात्मा जी में माना-प्रवान की इस प्रवृत्ति का न तो अनुममन किया और न ही इसे कांग्रंत संगठन का अंग वनाने का प्रयास किया जेगा कि केवल वे ही कर सकते थे। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ काग्रंस का समफीता न होने के कारण व काग्रंम के कट्टर समु थीर विमाजन के हुए समर्थक वन गए।

मुस्लिम लीग को इससे नवजीवन प्राप्त हो गया और प्रपने नक्ष्मो को पूर्ति के लिए वह काग्रेस की छावाडोल स्थिति का साम उठाने लगी। 'गाधीवादी रहस्यवाद तथा अप्रजानाविक नेतृस्व और प्रप्रिया ने काग्रेम को किसी भी महत्वपूर्ण सामले पर शुरन्त निर्णय करने के अयोग्य बना दिया। उसने हर मामले को ग्रघर में लटकाए रखा। गांघोजी के नेतृत्व में कांग्रेस राजनीतिक समस्याग्रों पर तर्क-संगत और वादिक दिष्टकोएा की क्षमता खो चुकी थी। यदि महात्मा जी राजनीति राजनीतिज्ञों के हाथ में सौंप देते तो शायद वे देश की अधिक सेवा कर सकते थे। उस दशा में भारत की स्वतन्त्रता न केवल शीघ्र प्राप्त होती वरन् उनके हृदय की ग्रिभलाषाओं के भी ग्रिधिक समीन होती।

रचनात्मक नीति का अभाव होने के कारए। युद्धकाल में किए गए ब्रिटिश सरकार के अन्तरिम समभौते के किसी भी प्रयास का लाभ उठाने में कांग्रेस सर्वथा असमर्थ रही। यदि महात्मा जी उतावली में किष्स के प्रस्ताव न ठुकरा देते तो भविष्य में होने वालो अनेक अप्रिय घटनाओं को रोक सकते थे। युद्धकाल में हिन्दु-मुस्लिम समस्या के समाधान के छुट-पुट कार्य व्यक्तिगत स्तर तक ही सीमित रहे। मि०जिन्ना से वारवार मुलाकातें करके उन्होंने उनके मूल्य को वढ़ा दिया। निस्सन्देह यदि गांधीजी ऐसा न करते तो मि०जिन्ना कभी भी इतनी प्रभुता प्राप्त न कर पाते। गांधीजो के अदूरदर्शिता-पूर्ण कार्यो ने राजनीतिक स्थिति को विगाड़ दिया। शिमला प्रस्ताव-जो किष्स के प्रस्तावों से तिनक भी भिन्न न थे-स्वीकार करने में उन्होंने अत्यधिक उतावली दिखाई क्योंकि अब काँग्रेस शिक्तहीन हो चुकी थी। परन्तु परिषद के साम्प्रदायिक गठन के विपय में मि० जिन्ना की हठधर्मी ने समभौता मंग कर दिया।

इसके पश्चात् घटनाक्रम तेजी से धूमने लगा। यूरोप का युद्ध समाप्त हुआ, श्रमदल ने इंग्लैण्ड में बहुमत से विजय प्राप्त करके सत्ता संभाली, ब्रिटेन की संनिक और ग्राधिक शक्ति क्षीए हो गई,— इन शुभ मुहुर्तों में लार्ड एटली की सरकार ने भारत को सत्ता सौंपने का निर्ण्य किया। पहले तो मुस्लिम लीग ने कैविनेट मिशन के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए परन्तु वाद में कांग्रेस के तत्कालोन राष्ट्र-पति जवाहरलाल नेहरु के कुछ ग्रसावधान वक्तव्यों का बहाना लेकर इन्हें ठुकरा दिया। इससे भारत की ग्रखंडता का अन्त हो गया और विभाजन की नींव पक्की हो गई।

ग्रन्तिम दृश्य: भारत का विभाजन

भारत का विभाजन न तो ग्रवश्यम्भावो था ग्रौर न ही हिन्दु-मृस्लिम विभेद के कारण ग्रावश्यक । गांधी युग में भारतीय नेता यदि

गांधीजी : एक सन्तुलित विवेचन

रहस्यवादी हप्टिकोण की अपेक्षा तिनक अधिक राजनतिक हैं टिकोण अपनाते तो इस अप्रिय घटना से वधा भी जा सकता था। काग्रेस ग्रीर सीग दोनो मे प्रभावशाली गुट अपने व्यक्तिगत स्वार्य के लिए इसे चाहते थे, इसीलिए भारत का विभाजन हुआ।

१६४७ के उन घटनापूर्ण महीनो में जब शक्ति के लिए भूखे उनके सहयोगियो ने उन्हें विभाजन से भागीदार बनने के लिए विवश किया तो गांधीओं को अग्नि परीक्षा में में गुजरता पड़ा । "महात्माजी ग्रस्त भारत को अपने नेतृत्व में स्वनन्त्रता दिवानों के इच्छुक से अत. विभाजन से उन्हें गम्भीर आषात लगा और देश के ग्रनेक धर्म और जाति के लाखों निर्दोप नर-नारियों के लिए तो यह प्रभिन्नाप ही सिद्ध हुमा।"

लगता है अपने जीवन के अन्तिम दिनों में महात्माजी ने अपनी मूलो और भारत के मबिष्य पर उनके प्रभाव को पहचान लिया था। धोर निरासा के वशीमूल हो वे यह कहकर कि प्रकार कांग्रेस की मूमिका समाप्त हो गई है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं हैं इसे मग करने पर जोर देते रहें। पर उनकी इस निरासा भरी सलाह को अब कौन सुनता था। कांग्रेस पर गांधीजी का नियमण् समाप्त हो चुका था और सत्ता एव शक्ति नेहरूजी के हायों केन्द्रित हो चुको था। ऐसी परिस्थितयों में गांधीजी ने एक बार फिर राजनीति से सन्यास लेने का निराय किया।

निश्चय ही अब महात्माजी के जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका या और कुछ ही माह पश्चात उन्हें शान्ति से विश्राम करने और अपने प्रभु की अपने ढेंग से सेवा करने के लिए बुजा लिया गया। उनका नश्यर हत्यारे की गोनी का शिकार वन गया पर प्राज भी वे भारतीय राजनीति पर छाए हैं, और उन महान राजनीतिशों के, जिन्हें गांधीजी ने अपने जीवन काल से तैयार किया था, विचारों की अपेका उनके विचारों पर जनता की अधिक आस्था है।

संदंभ सामग्री

अधुल कलाम आजाद : भारत की आजादी (१६५६)

२. मुभापचन्द्र वोस : भारतीय संघर्ष (१६४८)

३, रजनी पाम दत्त : आज का भारत (१६४०)

४. महात्मा गांघी : हिन्द स्वराज (१६४६) ५ महात्मा गांधी : ग्रात्म कथा (१६४५) ६. पेन्डेरल मुन : वांटो और छोड़ो (8838) ७. जवाहरलाल नेहरू : मेरी कहानी (१६३८) : भारत की खोज ८ जवाहरलाल नेहरू (१६५६) ६. फ्रांसिस विलियम्स ः प्रधानमंत्री की स्मृतियां (लार्ड एटली के संस्मरण)]

(१६६१) १०. शशधर सिन्हा : भारतीय स्वतन्त्रता के

परिप्रेक्य*

(१६६४)

^{*} उपर्युक्त सभी ग्रंथों के मूल श्रंग्रेजी संस्करणों का ही उपयोग किया गया है। उद्धरणों के अनुवाद स्वयं लेखक द्वारा किए गए हैं।

गांधीजी

के

স্পার্থিক

प्रो॰ प्रेमनारायन मायुर

त्रिचार

गाधीजी के ब्रायिक विचारों को लेकर तरह तरह की वातें सुनने की मिलती हैं। कई प्रथंशास्त्री भाई गाधीजी के इन विचारों को ब्राज के ग्रुग के लिए अनुपगुक और अव्यवहार्य मानते हैं. तो कइयों की इंटिट में गाधीजी के विचारों के अनुरूप चवने वाली अर्थव्यवस्था में ही समाज के हित और व्यक्ति की स्वयंत्रता संगव है। के किन इस वहस को हम वाद से उठाएंगे। गाधीजी के आर्थिक विचारों को आज के पुग के लिए अनुपयुक्त तथा अव्यवहार्य सिद्ध करने से पहले "ग्राज के युग" की परिमापा करनी होगों, "ग्राज के युग" की परिमापा करनी होगों, "ग्राज" को सीमा निर्धा-

रित करनी होगी कि वह "आज" समय की किस सीमा तक फैला

हुम्रा माना जाए ग्रीर इसी के साथ "कल" के चित्र की कल्पना भी करनी होगी । इसके ग्रलावा ग्रमुक वात का ग्राज के युग से मेल नहीं वैठता या त्राज के युग के वह अनुपयुक्त है और उसका व्यवहार संभव नहीं है, इससे यह निर्णय नहीं होता कि दोष किसका है— ग्राज के युग का या उन विचारों का जिनसे उनका मेल नहीं वैठता या जिनका व्यवहार संभव नहीं । गुण-दोष का निर्णय, मैं इस वात को जानता हूं, दो हिन्ट्यों से किया जा सकता है— पूर्व-स्थापना ग्राधारित हिन्ट ("नार्मेटिव" हिन्ट) से ग्रीर ऐतिहासिक हिन्ट ("पाजिटिव" हिन्ट) से । स्रादर्शवादियों की मान्यता पहली दृष्टि की है भ्रीर समाज-वादियों की मान्यता दूसरी दृष्टि की है। पर इस विवाद का विस्तार किये विना, मैं अपना मत इस विषय में संक्षेप में इस रूप में प्रकट करना चाहूँगा कि सही हिष्ट में "हैं" (पोजिटिव) ग्रौर "होना चाहिये" (नार्मेटिव) दोनों को स्थान होगा। इसलिये इन दोनों हिट्यों में— व्यवहार ग्रोर ग्रादर्श में, ग्रात्मगत् ग्रीर वस्तुगत् में ("सब्जेक्टिविटी - आवजेक्टिविटी" में)— कोई तात्विक विरोध नहीं मानता । इसी प्रकार समाज हित और व्यक्ति की स्वतंत्रता की परिभाषाएं किये विना हम गांधीजी के आर्थिक विचारों संबंधी दूसरे मत का विवेचन नहीं कर सकेंगे। इस सब में नहीं जाकर, पहले मैं गांबीजी के स्रार्थिक विचार क्या थे इस विषय में स्रपनी समक्ष के श्रनुसार विवेचन करूंगा।

इस संवंध में याद रखने की पहली वात यह है कि गांघीजी ने अपने आर्थिक विचारों का लक्ष्य अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना नहीं माना। उनकी रूचि ऐसे किसी शास्त्र का निर्माण करने में नहीं थी। गांघोजी एक नंतिक पुरुप थे और उनका एकमात्र लक्ष्य यह था कि मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार, सामाजिक तथा व्यक्तिगत, जीवन के किसी भी पक्ष से उसका संवंध क्यों न हो, नीतिप्रधान होना या नंतिक माप दण्ड की मर्यादा में रहना चाहिए। इसलिए उनके आर्थिक विचारों के पीछे भी यही हष्टि थी, वे मनुष्य के उस आर्थिक व्यवहार का ही समर्थन करते थे जो नैतिक हो। इसीलिये उन्होंने कहा है कि वे अर्थशास्त्र और नैतिकता में कोई विरोध नहीं देखते। जो आर्थिक व्यवहार नैतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाता है वह अनुचित है और जो अर्थशास्त्र ऐसे आर्थिक व्यवहार को स्वीकार करता है वह भूठा अर्थशास्त्र है।

गांधीजी के उपरोक्त भत की मैं थोड़ी टीका यही पर करना चाहूँगा। धगर हम अर्थवाह्य को एक वास्तविक विज्ञान के रूप मे देखना चाहते हैं तो उसका आधार मनुष्य का सामान्य व्यवहार वही हो सकता है। ऐसे अर्थवाह्य के साथ मृठे और सच्चे के विशेषण जोड़ना उचित नहीं। वास्तविक विज्ञान में उचित-मनुचित ावयरपुष्ण जोड़ना जायत नहां। नै सारतायक गयता में जायाज्या जा की हिंदि को लाना सही नही है। विकि यह विचार-फार्ति का लक्षण कहा जा सकता है। मनुष्प के सामान्य व्यवहार का वास्तविक ज्ञान को हिंदि से प्रध्यपन ग्रावय्यक इसलिए है कि हमें समाज के लिए उसकी वर्तमान मर्यादाओं और सीमाध्यो को मान कर सामाजिक उसका चतमान स्वादाओं ओर शीमांश्रों को मान कर सामाजिक मीति का निर्माण करना होता है। यदि मनुष्य के सामाज्य व्यवहार का अध्ययन-विश्वलेषण यह वताता है कि अन्य स्थितया समान रहने पर, मनुष्य सस्ती चस्त हुए अधिक और महंगी वस्तु कम मात्रा में खरीदता है तो इस ज्ञान के शाधार पर नैतिक हिन्द से यदि हम किसी वस्तु का उपयोग बढ़ाना चाहते हैं तो उसे सहती और घटाना चाहते हैं तो उसे महंगी करने की सामाजिक नीति अपनाएंगे। इस एक ह ता वत महर्मा वदाहरए। से हो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यास्तविक विज्ञान प्रपत्ने प्राप में न प्रच्छा है ग्रोर न दुरा है। उसका प्रच्छा दुरा उपयोग उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है। इसीसिए प्राधुनिक बास्तविक प्रयंशास्त्र को जब पैसे का अयंशास्त्र, स्वार्थ का प्रयंशास्त्र, वास्तावक प्रपश्नाहम का जब सर्व को अध्यास्त्र, स्वाधं का प्रध्यास्त्र, भीर मूठा प्रध्यास्त्र कहा जाता है तो मैं इसे कहने वाले की विवारभाति और कम जानकारी का सबूत मानता है। पर एक बात यहा
स्पट्ट कर देना मानस्यक है कि वास्तविक विज्ञान को हृद्धि से अपशाहन की उपयोगिता को स्वीकार करने का यह अपं नहीं है कि
ममुष्य का अपने आर्थिक व्यवहार को नैतिक और मानवाय बनाने पर
विवार करना अनावय्यक है। इसका भी अपना महत्व है, इसमें कोई
सर्वेह नहीं। अब इस बात को दुहरा कर कि गाँधोजी ने अपंशास्त्र के
वास्तविक विज्ञान के निमांस्य से कोई योग नहीं दिया, मैं इस विपय-पक्ष को यहाँ समाप्त करता है।

गाँधीजी मनुष्य के आधिक व्यवहार को नैतिकता की मर्यादा से रखना चाहते थे, यह मैं ऊपर निख चुका हैं। इसिलए उनके आर्थिक विचारों को समझने के लिए नैतिकता सबंधी उनको दृष्टि को समझना आवश्यक होगा। गाँधी जी के दो मूल सिद्धान्त थे– सस्य भीर खहिंसा। सत्य है साध्य और अहिंसा है साधन। 'सत्य ही

ईण्वर है," ऐसा गाँधीजी कहते थे। जीवन के हर व्यवहार में इस सत्य का दर्शन करना मानव जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए मनुष्य को श्रहिसा श्रपनानी चाहिये-यह गाँधीजी का मानना था। श्रहिसा मन की वृति है जो इसके प्रति प्रेम भाव से उत्पन्न होती है। ग्रसत्य श्रज्ञान और मोह का परिगाम होता है श्रीर श्रहिश के मार्ग से अज्ञान श्रीर मोह को हटाकर सत्य के दर्शन करना मनुष्य का कर्तव्य है। इसी से गाँघीजी का सत्याग्रह निकला जिसका परिगाम है हृदय परिवर्तन । इसमें न कोई विजयी होता ग्रीर न विजेता । दोनों पक्ष एक साथ सत्य का दर्शन करते हैं और आपस का विरोध समाप्त हो जाता है। गाँधीजी की संपूर्ण नैतिकता का यही दार्शनिक आधार था। इसी में से मनुष्य श्रीर मनुष्य के बीच में भावगत् समानता श्रीर प्रत्येक को इस समानता के श्रनुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता का उदय हुआ। इसो ने गाँधीजी को अन्याय, श्रत्याचार श्रीर शोपण से आजीवन संघर्ष करने की प्रेरणादी। स्वभाविक था कि वे उस श्राधिक व्यवहार ग्रीर आर्थिक संगठन के समर्थक थे जो मनुष्य को मनुष्य द्वारा किये जाने वाले अन्याय, ग्रत्याचार ग्रीर शोषण से सुरक्षित रखकर उसकी ग्रात्मिक उन्नति में सहायक हो। क्योंकि गाँधीजी मानव जीवन का लक्ष्य ग्रात्मिक उन्नति मानते थे ग्रीर जीवन का हर व्यापार इसमें सहायक हो ऐसा वे चाहते थे। संपूर्ण स्राधिक व्यवहार और आर्थिक संगठन के पीछे भी उनकी यही हिन्ट थी। गाँधीजो के ग्राधिक विचार मानव की ग्राध्यात्मिक उन्नति का लक्ष्य सामने रखकर वने थे। मानव कल्याएा को भौतिक, अभौतिक में वांटना उनकी समग्र और समन्वित हुष्टि को ग्रस्वीकार था। मानव व्यवहार जैसा 'है' उसपर उनकी दृष्टि नहीं थी, वित्क जैसा 'होना चा'हये' उसपर उनकी दृष्टि थी। वे सही ग्रयं में सुधारक ग्रीर कान्ति हुटा थे। इसी पृष्ठभूमि में गाँधीजी के विचारों को देखा जाना चाहिये। ग्रन्य किसी पृष्ठभूमि में उनके विचारों को देखना सही नहीं होगा ।

गाँघीजी के आर्थिक विचारों को समभने के लिये सबसे पहले मनुष्य की ग्रावश्यकताओं के संबंध में उनकी दृष्टि का हमें घ्यान रखना चाहिये। ग्राज का युग ग्रावश्यकताओं की उत्तरोत्तर वृद्धि को सभ्यता का विकास मानता है। ग्राधुनि श्रंथिशास्त्र इस तथ्य को मानकर चलता है। गाँघीजी का विचार दूसरा था वे मानव जीवन

का लहय उसकी नैतिक और ग्राच्यारिमक उन्नति मानते थे। भौतिक ग्रावश्यकताग्रों में अपने ग्रापको उलकाने के पक्ष में गाँघीजी नहीं थे। इसलिए उनका ग्रादमें या सादा, स्वस्य ग्रीर सयत जीवन। उनके द्वारा प्रतिपादित ग्रायंथ्यवस्या के पीछे एक दृष्टि यह थी।

दूसरी दृष्टि यह घी कि मनुष्य की एक व्यक्ति के नाते स्व-तंत्रता यहान्य रहे। व्यक्ति के व्यक्तित की यरिया को किसी प्रकार प्राच न पहुँचे। याँधीजी इस वारे में अत्यत सावधान थे। जहां केन्द्रीय-कररा है वहीं स्वतन्ता को स्वत्र है यह गविधीजी मानते थे। इसी लिए गाँधीजी को घर्षव्यवस्था में विकेन्द्रीकरण और स्वावलवन को महस्व दिया गया था। इसी कारण गाँधीजी राज्य के हाथ में यदासंभव कम से कम कार्य देना चाहते थे क्योंकि उसका श्रयं राज्य के हाथ में कन्द्रीकरण करने का होगा। किर भी जहा समाज हित में प्रावयक ही हो वहां वे राष्ट्रीयकरण को स्वीकार करते थे। मशीन के प्रति भी उनकी दृष्टि इसी बात से प्रभावित्व थी। विज्ञान उनके लिए मानव हित का साधन था, प्रपंने प्राप में कोई साध्य न या इस मत्रावा में विज्ञान के उपयोग के वे समर्थक थे और इसके वाहर वे उसके समर्थक नहीं थे।

गाधीजी समानता और न्याय के भी समर्थक थे। म्राधिक मसमानता को वे कम से कम रखना चाहते थे। इसलिए वे अपनी रोटो के लिए 'ध्यम' के सिद्धान्त को मानते थे। शरीर अपन करने लालों मीर बीद्धिक काम करने वालों में असमानता का मानसिक भाव पैदा न हो, आधिक स्थित में अनुभित असमानता उत्पन्न न भीर पन तथा मान का वितरए न्यायपूर्ण हो इसके लिए 'ध्यमी रोटो के लिए श्रम' का सिद्धान्त अस्थनत महस्वपूर्ण है। क्योकि वो ममुष्यों के बीच शारीरिक समता में उतना अन्तर नहीं हो सकता जितना यीद्धिक समता में हो सकता है। इसलिए गाँधोजी वीद्धिक समता को श्राय तथा जीदिका का श्राधार नहीं वनाना चाहते थे, केवल शरीरश्रम को हो जीदिका का श्राधार नहीं वनाना चाहते थे, केवल शरीरश्रम को हो जीदिक का साधन वनाने के वे पक्ष में थे।

श्राज के श्राधिक जीवन का चक्र द्वव्य की धुरी पर घूमता है। श्रयंशास का प्रत्येक विद्यार्थी द्रव्य के सहत्व को जानता है। द्रव्य के जो दोप है उनसे भी वह परिचित है। पर उसके सामने कोई विकत्स नहीं हैं। जब जो समस्या उठती है उसका वह हल ढूंढ़ने का प्रयत्न करता है। वास्तव में समस्या का हल नहीं निकलता क्योंकि समस्या का निराकरण समस्या की जड़ तक नहीं जाता। धाज दुनिया में जो अन्तर्राष्ट्रीय तरलता (इन्टरनेशनल लिविविडिटी) की समस्या विद्यमान है ग्रीर उसका जो हल निकाला जा रहा है वह इस तात्कालिक हिष्ट का एक ताजा उदाहरए। है। गांधीजों की दृष्टि समस्या के मूल तक जाती थी। वे सही ग्रर्थ में क्रान्तिकारी थे। वे समभते थे कि अर्थ-व्यवस्था के ग्राधुनिक रूप में, जिसमें केन्द्रीकरण ग्रौर जटिलता ग्रना-वश्यक हद तक पाई जाती है और जो मानव की वास्तविक हित की वहस में पड़े विना उसके वतमान व्यवहार की सीमाम्रां में भ्रपने आप को वांधकर चलने में ही अपनी जड़ वैज्ञानिकता को प्रमाणित करना चाहती है, द्रव्य के वर्तमान महत्व ग्रीर उसके दोपों से नहीं वचा जा सकता। आर्थिक जीवन मे वे द्रव्य की नहीं श्रम की प्रधानता के पक्ष में थे। श्रम को वे सापेक्षिक मूल्य का मापदण्ड वनाना चाहते थे, द्रव्य को नहीं । मावर्स के मूल्य के श्रम सिद्धान्त को आजका ग्रर्थशास्त्री स्वीकार करता है। पर वह यह भूल जाता है कि आज की अर्थ-व्यवस्था की मर्यादा में ही उसका विचार सही है। तात्विक दृष्टि से, न्याय ग्रौर समानता के जीवन-मूल्यों की दृष्टि से, यदि हम विचार करें तो मूल्य का श्रम सिद्धान्त सर्वथा सही है। ग्राज के इस वैज्ञानिक युग का एक वड़ा कुप्रभाव यह पड़ा है कि हम विज्ञान के वड़े अन्ध-भक्त हो गए हैं। मुक्ते नहीं मालूम हमारे वैज्ञानिक समाजशास्त्रो इस बात को समभते भी हैं या नहीं कि जड़ प्रकृति के वारे में जो वैज्ञानिक दृष्टि हो सकती है ठीक उसी वैज्ञानिक दृष्टि तक हर स्यिति में चेतन मानव को सीमित रखना महान अवैज्ञानिकता है। गाधीजी श्रार्थिक जीवन में द्रव्य की प्रधानता नहीं चाहते थे। इसलिए वे वर्तमान ग्रर्थव्यवस्था को भी नहीं चाहते थे। विकेन्द्रित, स्व वलम्बी भीर मानव के नैतिक तथा माध्यात्मिक जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाली ग्रर्थव्यवस्था में ही द्रव्य का स्थान आज की ग्रपेक्षा गौएा हो सकता है।

जो वात द्रव्य की है वही व्यापार की। ग्राज का ग्रर्थशास्त्री व्यापार का क्षेत्र ग्रिधकाग्रधिक व्यापक करना चाहता हैं। इसी में उसे अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य मालूम पड़ता है। ग्रीर इससे राष्ट्र के ग्रन्दर ग्रीर राष्ट्रों के वोच में जो व्यापार ग्रीर तटकर नीति की समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके फिर हल तलाश किये जाते हैं। माज के इस विषम युग में मनुष्य पहले अपनी मूर्बतावश समस्याएं उत्पन्न करता है और फिर उनके समाघान तलाश करने मे अपनी वृद्धि ष्रीर प्रतिभा के प्रमाश देता है। गाघीजी इसमें मनुष्य की वृद्धिमता नही मानते थे। प्राज के युग के अनावश्यक विस्तृत व्यापार के भी वे पक्ष में नहीं थे और उनकी विकेटिंदत और स्वावनस्की अर्थव्यवस्या में इसकी प्रावश्यकता भी नहीं रहती।

गाघोजी के घाषिक विचारों का एक सिक्षस्त विचरएं उप-रोक्त पंक्तियों में दिया गया है। सक्षेप में, गाघोजी के विचारों का सम्बन्ध प्राप्तिक व्यवस्था और ग्रांधिक व्यवहार से हैं किसी वास्तिवक प्रधंशास्त्र के निर्माण करने से नहीं। गांघोजी पूंजीबादों ग्रयंध्यवस्था के समर्थक तो नहीं थे। वे समाजवाद में भी मानव के वास्तिवक करुयाण की ग्रयंक्षा नहों रखते थे क्योंकि उससे केन्द्रोकरण और हिंसा के लिए पूंजीबाद जैसा हो स्थान था यद्यि पूजीवाद के कुछ दोपों से वह मुक्त माना जा सकता है। स्थान के ग्राप्तिक जीवन में राज्य का जितना वर्षस्व समाजवादी श्रयंध्यवस्था में देखने को सिनता है उससे भी गांघीजी खुत्र नहों थे। इसलिए गांधी द्वारा प्रतिपादित सर्वांद्यों अर्थव्यवस्था विकेन्द्रीकरण-स्वावत्यवन्यत्र रायम प्रधान है जो मनुष्य के ऐसे स्वन्य, सादा धीर सयत जीवन के ग्रनुष्य है जो उसकी नैतिक और जाध्यारिक्षक प्रभित्त के गांग भी बावक नहीं, सहायक होगी।

दूसरा प्रका गाँघोजी की स्रार्थयवर्षा के बारे में यह उठता है कि वर्तमान प्रार्थयवर्षा की उनकी करवना की प्रार्थयवर्षा में व्यवस्त्र का उन्होंने क्या साधन बताया। दूसरे सब्दों में उनकी प्राप्ति का उन्होंने क्या साधन बताया। दूसरे सब्दों में उनकी प्राप्ति कार्ति की प्रिकास क्या वाशे हतना तो हम देख ही चुके हैं कि उस प्रिक्या में हिंदा को स्थान नहीं हो सकता। यह प्रक्रिया व्यवस्त्र विहास ही होगी। इस सिलस्पिके से गाधीजी अनुष्य का विचार परिवर्तन करता वाहते थे। विचार परिवर्तन के लिए उन्होंने चुनियादी खिला और लोक शिक्सए के साधन प्रस्तुत किये। समकत उनकी यह प्रपेक्षा यो कि मानव यवने निर्वत्त की साधन प्रस्तुत किये। समकत उनकी यह प्रपेक्षा यो कि मानव यवने निर्वत्त की साधन प्रस्तुत किये। उसका ग्रायिक व्यवहार उसी आधार पर चल सकेगा, और उस प्रार्थिक व्यवहार के माधार पर विकेटिंग करेगा। अंत के सम्पन्न और स्वावतन्त्री प्रवंध्यवस्था का निर्माण हो सकेगा। प्राज के सम्पन्न और पूंजीपित वर्ग से भी जो पूजीवादी

भ्रयंव्यवस्था का पोषक और समर्थक है, उन्हें इस प्रकार के विचार परिर्वतन की धपेक्षा को थी । उनका 'ट्रस्टोशिप' (संरक्षरा) का सिद्धान्त इसी ग्रपेक्षा को रख कर वना था। पर उन्होंने यह भी कहा कि 'ट्रस्टोशिप' के सिद्धान्त को पूंजीपति वर्ग ग्रगर समकाने-वुकाने से स्वोकार नहीं करता है तो अहिसक ग्रसहयोग या सत्याग्रह के शस्त्र का उसके विरुद्ध उपयोग करना पड़ेगा। वैसे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गांघोजी का 'ट्रस्टीशिप' का सिद्धान्त केवल पू'जी-पतियों ग्रौर सम्पन्न लोगों के लिए ही नहीं था, वह ग्रमीर गरीव, सभी के लिये था। उसका मूल सिद्धान्त यह है कि हर व्यक्ति यह ससभी कि उसके पास गुरा, कुंशलता, घन, प्रतिभा आदि किसी भी रूप में जो कुछ है वह उसकी व्यक्तिगत चीज नहीं, वह तो भगवान (या समाज) की दी हुई देन है और इसलिये उसे चाहिये कि पहले तो वह श्रपनी कही जाने वाली इस समस्त उपलव्धि को भगवान (या समाज) को समर्पित करे श्रौर फिर उसमें से अपनी वास्तविक श्रावश्यकता के भ्रनुसार ग्रपने उपभोग के लिये ग्रहण करे ग्रीर शेष का ग्रपने ग्र पको समाजहित में उपयोग करने के लिए 'ट्रस्टी' मात्र समभे । 'ट्रस्टीशिप' के सिद्धान्त का वास्तविक संवन्घ 'स्वामित्व' से उतना नहीं है जितना स्वामित्व चाहने की वृत्ति (लोभवृत्ति) से है, ऐसा गांधीजो का कहना था।

उपरोक्त पंक्तियों में गांधीजो के श्राधिक विचारों का संक्षेप में विवेचन किया गया है। अब इन विचारों के विषय में दो वातों का उल्लेख ग्रौर करना ठीक होगा। जैसा कि प्रारम्भ में ही जिक किया जा चुका है, एक तो यह कि आज के युग के लिए गांधीजों के विचारों की उपयुक्तता कितनी है, श्रथवा है भी या नहीं। गाँधी जन्म शताब्दी के इस वर्ष में इस प्रश्न को लेकर बहुत विचार-विनिमय हुआ है, बड़ी ग्रौर छोटी गोष्ठियाँ हुई हैं। दूसरी बात यह है कि मान लें गांधीजी के विचार उपयुक्त भी हैं तो वे व्यवहार्य हैं या नहीं। ये दोनों ही प्रश्न श्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। बहुत संक्षेप में इन दोनों ही प्रश्नों पर यहाँ विचार किया जाएगा।

पहले उपयुक्तता की बात लें। उपयुक्तता अनुपयुक्तता का फैसला आवश्यकता को घ्यान में रखकर किया जाना चाहिए। आज के युग की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति की मानव जीवन हिष्ट से बहुत कुछ प्रभावित होगा। जीवन हिष्ट का प्रश्न

ग्रन्ततोगत्त्राकेवल तर्कके काधार पर तय नहीं हो सकता। मन्ष्य की मान्यता का, मूल्यो का प्रश्न आए बिना नही रह सकता । आव-श्यकताएं भी विभिन्न स्तरों से ग्रलग ग्रलग होगी । प्रत्येक समाज ग्रीर देश में गरीबी और बेकारी का अन्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्राधिक स्तर पर होना चाहिए। ग्राज के युग की इस ग्रावक्यकता से किसी का मतभेद नही हो सकता। स्वयं गांधीजी भी इस पक्ष में थेकि मनुष्य को सुविधादायक जीवन स्तर मिले । मनुष्य की दूसरी आवश्यकता. जिसका मार्ग आधिक आवश्यकता की पूर्ति से प्रशस्त होना चाहिये, स्वतन्त्रता की है। यह भावश्यकता राजनैतिक, नैतिक भौर भ्रष्या-रिमक सभी स्तर की है। स्वसन्त्रता के साथ ऐहिक स्तर पर न्याय की बात आती है। न्याय असमानता नहीं चाहता। इसलिए भी समानता का महत्त्व है ग्रीर मानव व्यक्तित्व की गरिमा, जो एक नैतिक ग्रीर माध्यारिमक विचार है, भी समानता चाहती है । साथ ही साथ मनूष्य प्राच्यात्मिक विचार है, भी समानता चाहती है। साथ ही साथ मनुष्य को उच्चतर प्रवृत्तियों से लगाने के लिए प्रवक्ताश भी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को स्नायिक सुरक्षा, स्वतन्त्रता, त्याय, समानता और अवकाश चाहिए। वया आज का युग और एक मात्र आज का विज्ञान मनुष्य को यह सब है सकता है 'पू जीवादी प्रयंक्षवस्या में ये सब उपलब्ध नही होते, इसमें मतभेद मुश्किल से होगा। साम्यवादी प्रयंक्षवस्या-समाजवादी प्रयंक्षवस्या में इन सब सुविधायों के उपलब्ध होने की कितनी धपेक्षा रखी जाए यह थोड़ा विवाद का विदय हो सकता है। इस, बीन और युगोस्लाविया जैसे साम्यवादी देशों में भी स्वतंत्रता, न्याय और समानता की किस हद तक प्रतिष्ठा है मेरी राय में यह विवाद का विषय नहीं हैं। यह जीवनमूल्य साम्ययादी देशों में उपलक्ष्य मीर प्रतिष्ठित नहीं हैं। समाजवाद मे भी जिस हद तक राजसत्ता और अर्थसत्ता का केन्द्रीकरण और अर्थव्यवस्था में विवसता है स्वतन्त्रता और न्याय तथा समानता की खतरा रहने ही वाला है। भवनाश के लिए दो वातो की जरूरत है—मनुष्य की श्रावश्यकताएँ, स्वस्य, सादा श्रीर सयत जीवन के अनुरूप हो भ्रीर उत्पादन विधि में विकसित 'तकनीक' का प्रयोग हो जिससे उत्पादन मुशलना बढें। प्रायुनिक सकनीक ने उत्पादन कुशलता को बढाया पर जीवन की भौतिक दृष्टि ने भनुष्य की प्रावश्यकतायो पर से स्वस्य नियंत्रण समाप्त कर दिया । इसलिए जो सीग जीवन में ग्राष्यात्मिक मूल्य को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं उनके सामने ग्राज के युग की सबसे बड़ी

श्रावश्यकता भीतिक तृष्ति श्रीर श्राध्यात्मिक वृत्ति में समन्वय श्रीर संतुलन करने की है। श्राज यह समन्वय श्रीर संतुलन विगड़ा हुआ है। उस समन्वय श्रीर संतुलन को स्थापित करना हो श्राज के युग की सबसे वड़ी श्रावश्यकता है। पूंजीवादी, साम्यवादी श्रीर समाजवादी-भौतिक दृष्टि प्रधान श्र्यंव्यस्थाएँ यह समन्वय श्रीर संतुलन स्थापित नहीं कर सकती यह मेरी मान्यता है। इसके लिए तो गांधीजी की दृष्टि से प्रभावित श्रयंव्यवस्था की ही श्रावश्यकता होगी। इसलिए मेरा श्रपना निष्कर्ष यह है कि श्राज के युग के लिए गांधीजी के श्रायिक (श्रीर दूसरे) विचारों का श्रत्यन्त महत्त्व है पर उनके महत्व श्रीर उपयुक्तता का में यह श्रयं कदापि नहीं मानता कि उनके विचारों को हम जड़ वृद्धि से स्वोकार करें श्रीर उनका अन्धानुकरण करें या श्रनुक्तता का में यह श्रयं कदापि नहीं मानता कि उनके विचारों को हम जड़ वृद्धि से स्वोकार करें श्रीर उनका अन्धानुकरण करें या श्रनुक्तता का में यह शर्यं कदापि नहीं मानता कि उनके विचारों को हम जड़ वृद्धि से स्वोकार करें श्रीर उनका अन्धानुकरण करें या श्रनुक्त विचार पर नहीं चाहते थे कि उनके विचारों का इस प्रकार कोई दास वने। पर गांधीजो ने विचार करने की एक दिशा प्रस्तुत की श्रीय वाद में श्रानेवालों का कर्त्तं व्य है कि उस दिशा में वे श्रागे वढ़ें। जो व्यक्ति जीवन के श्राध्यात्मिक दृष्टिकोए को श्रस्वीकार करते हों, उनके लिए गाँधीजी के विचार श्रवश्य श्रनुपयुक्त हैं।

जीवन की कौनसी दृष्टि सही है श्रीर कौन सी गलत इसका निर्णय एकमात्र तर्क से होना सम्भव नहीं। फिर भी जिस हद तक मेरा तर्क मुफे ले जा सकता है उसका संक्षिप्त विवेचन में करना चाहूँ गा। मनुष्य सुख चाहता है, शान्ति चाहता है। जहाँ श्रमाव है वहां न सुख हो सकता और न शान्ति। श्रभाव की श्रनुभूति मन की वृत्ति (श्रांतरिक) श्रीर वाह्य उपलब्धि दोनों का परिणाम है। पर श्रन्ततोगत्वा यह मन की वृत्ति पर निर्भर करती है। धनी से धनी व्यक्ति भी श्रभाव की श्रनुभूति करता हुश्रा देखा जाता है श्रीर गरीब से गरीब भी संतोष श्रनुभूति करता हुश्रा देखा जाता है श्रीर गरीब से गरीब भी संतोष श्रनुभव कर सकता है। श्रावश्यकताएं श्रनन्त इसीलिए मानी जाती हैं कि केवल वाह्य उपलब्धि में वृद्धि करके मनुष्य श्रपंनी श्रावश्यकता श्रीर अपने श्रमाव की वृद्धि करके मनुष्य श्रपंनी श्रावश्यकता श्रीर अपने श्रमाव की वृद्धि करके सकता। इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि तृष्टित का सम्बन्ध श्रन्त सोगत्वा मन की वृत्ति से ही श्राता है। श्रीर तृष्टित के बिना सुख श्रीर शान्ति नहीं । इसलिए यदि मनुष्य जीवन में सुख श्रीर शान्ति चाहता है तो उसे श्रपनी मन की वृत्ति श्रनुकूलित करनो होगी। यह श्रनुकूलन शून्य में नहीं हो सकता। एक दिशा से हटना तभी सम्भव है जब

दूसरी दिशा सामने हो। यह दूसरी दिशा ही आध्यात्मिकता की है जिसमें मनुष्य अपना सतीप, गुख और अपनी शान्ति अपने अन्तर में ही ढूंढता है। जहां तक तक का सवाल है में आध्यात्मक दृष्टि को स्वीकार करने के लिए इतना हो तक उपस्थित कर सकता हूँ। और मुम्ने यह तक पर्याप्त लगता है। इससे आगे या सो आन्तरिक अनुभूति जा सकता है, या श्रद्धा और जीयन मुल्यों के बारे में स्वीकार्य दृष्टि या वृत्ति।

एक बात और मेरे ध्यान में जा रही है। जीवन की आध्या-रिमक इंटिट को ऐतिहासिक इंटिट वाले अपने ऐतिहासिक तर्क से शसगत मानते हैं । इस तक का सबसे उग्र रूप मानसं की इन्हारमक भौतिकता में देखने को मिलता है । इन्हारमकता भौतिकता का विपरी-तीकरण हैगल के विचार की इन्द्वारमकता में मिलता है जो अनऐतिहा सिक दृष्टि मानी जाती है। इस विवाद के सम्बन्ध मे मेरा मन्तव्य कुछ धलग है। विकास, चाहे विचार के स्तर पर हो और चाहे वस्तु के स्तर पर, चाहे श्रान्तरिक हो चाहे बाह्य, इन्द्रारमक प्रत्रिया के माध्यम से ही होता है। विचार भीर वस्तु मे या भाग्तरिक भीर वाह्य में से किसी एक को बाधार और दूसरे को उस बाधार की ब्रभिव्यक्ति मात्र मानना प्रपूर्ण होट है। पूर्णता में दोनो के लिए स्थान है। विना भौतिक तृष्ति से प्राध्यारिमक उन्नति की बात दार्शनिको ग्रीर सतो ने की पर समान्य सनव्यकी क्षमता के वह बाहर की चीज रही। मानसे ने आध्यारिमक पक्ष को अस्वीकार करके केवल भौतिक प्रगति की बात की। पर उससे भी मानव को सुख झीर शान्ति नहीं मिल पा रही है भीर वह सारे विज्ञान और भीतिक सम्पन्नता के बाद भी अपने आप की कुछ क्षोया हुन्ना भीर ग्रभावग्रस्त ही पाता है। भविष्य की मौंग है कि बाध्यारिमकता ग्रीर भीतिकता का स्वस्थ समन्वय हो। इसी में इतिहास के नियम को सच्ची पूर्ति है, ऐसा मेरा विचार है। इस लिए गांधीजों के विचारों में समाज के विकास की ऐतिहासिक ट्रांट का मुक्ते समावेश लगता है; उस दृष्टि को धनऐतिहासिक कहना भूल होगी । सक्षेप मे भेरा धपना निष्कर्ष यह है कि गांघीजी के विचार म्राज के मुग के निए म्रापुग्युक्त नहीं सवर्षा उपपुष्त हैं। मानव इतिहास म्राज जिस समन्वय (आध्यारियकता तथा भौतिकता में) की सम्भावना उपस्थित करता है यह गायीजी के विचारों में ही हमें मिलती है।

दूसरा प्रश्न यह है कि गांधीजी के ग्रायिक विचारों को ग्रगर ग्राज के युग के उपयुक्त मान भी जिया जाये तो वे इस युग में कहाँ तक व्यवहार्य हैं। पहली वात है ग्रायिक व्यवहार को नैतिकता की मर्यादा में वांधने की। हम इस वात को भूल जाते हैं कि इस विचार में ग्राखिरकार कोई ऐसी सवर्था नयी वात नहीं है। आधुनिक ग्रयं-शास्त्र ग्रायिक व्यवहार को कानून की मर्यादा में रखता है। कानून विरोधी व्यवहार ग्रयंशास्त्र के ग्रध्ययन क्षेत्र के वाहर माना जाता है। गांधीजी ने इस मर्यादा को ग्रीर अधिक व्यापक वना कर नैतिकता की सीमा तक उसे ले जाना चाहा। ग्राज भी हमारी अनेक आर्थिक नीतियों के पीछे प्रेरक शक्ति नैतिक भावना ही रहती है। ग्रायिक न्याय इस नितक वृति की उपज नहीं तो ग्रीर क्या है? इसलिए गांधीजी के ग्रायिक व्यवहार को नैतिक ग्राघार देने के ग्राग्रह को अव्यवहार्य मानने का कोई कारण नहीं। परिमाणात्मक ग्रयंशास्त्र (क्वान्टिटेटिव ग्रयंशास्त्र) को ग्रवश्य इस मर्यादा से मुक्त कर किसी वाह्य मापदण्ड से वांघना ग्रावश्यक है। पर परिमाणात्मक ग्रयंशास्त्र का भी ग्रपना महत्व ग्रीर स्थान है।

गांधीजी के आर्थिक विचारों के प्रति व्यवहार के स्तर पर दूसरी आपित यह उठायी जाती है कि उनके स्वावलम्बन और विकेन्द्री-करण के विचार आज के युग में नहीं चल सकते। विकेन्द्रीकरण के विचा स्वावलंबन संभव नहीं। इसलिये पहले विकेन्द्रीकरण के विचा स्वावलंबन संभव नहीं। इसलिये पहले विकेन्द्रीकरण के विचय में हम विचार करेंगे। इस सम्बन्ध में सबसे पहला और आवश्यक स्पष्टीकरण यह है कि गांधीजी ने विकेन्द्रित कुटीर और ग्राम उद्योगों को केवल भावना के आधार पर ही चलाना चाहा। पर मनुष्य स्वभाव का ग्रध्ययन और श्रव तक का हमारा श्रनुभव यह बतलाता है कि कोरी भावना के ग्राधार पर दुनियाँ का आर्थिक (दूसरा भी) व्यवहार नहीं चल सकता। इसलिए यदि समाज का हित विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था चाहता है तो उस विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था चाहता है तो उस विकेन्द्रित ग्रर्थव्यवस्था के लिए राजकीय नीति को अपनाने में कोई ग्रनौचित्य नहीं है। जो ग्रर्थणास्त्री, व्यापारी और व्यवसायी इस तरह के राजकीय समर्थन का ग्राथिक तर्क की णरण लेकर विरोध करते हैं वे इस वात को भूल जाते हैं कि तटकर, संरक्षण, वित्तीय और द्रव्य नीति का सदा ही उन ग्राथिक व्यवहारों को समर्थन देने के

लिए उपयोग हुआ है जो समाज के हित में इन नीतियो के निर्मातायों की दृष्टि में रहे हैं। याज के विकासमान देश विकसित देशों से की टिप्ट में रहे हैं। ब्राज के विकासमान देश विकिस्त देशों से जिस प्रातर्शाट्टीय सहायदा की अधिकार पूर्वक मांग करते हैं उसके पीछे या विचार है। अन्तर्राट्टीय तरकता की अध्मस्या को भुत्तकाने के लिए जो 'स्पेशल कुंग्इंग राइट्स' की योजना प्रन्तर्राट्टीय मुद्रा कीप स्वेजना प्रन्तर्राट्टीय मुद्रा कीप स्वेजना प्रन्तर्राट्टीय मुद्रा कीप स्वेजना कर चुका है और जो शीघ्र ही व्यवहार में लायो जाने वाली है उसके पीछे कौन-सा मिन्न तर्क है। सक्षेप में समफने की वात केवल यह है कि आज भी जब सामाजिक नीति से निर्वाधित आर्थिक व्यवहार कोई सामाजिक समस्या और सकट (आर्थक क्यार्थक व्यवहार कोई सामाजिक समस्या और सकट (आर्थक क्यार्थक व्यवहार कोई सामाजिक समस्या और सकट (आर्थक व्यवहार कोई सामाजिक समस्या और सक्त क्यार्थक व्यवहार को निर्वाध क्यार्थक कार्यक हो कि स्वरंपन की जाती है और उस स्वतन्त्र प्रार्थक व्यवहार को निर्वाध क्यार्थक कार्यक हो कि समर्थन और स्वता विद्या जाता जिसके कार्यक ही वह समस्या पैदा हुई । इसिल्ए विकेटियत प्रपंध्यवस्था को राजकीय नीति से समर्थन और सरक्षण देने में कोई अनीवित्य नहीं माना जा सकता। और जो इस अनीचित्य की वात करते हैं व सी तो अपने निहित स्वाधंवण ऐसा करते हैं या प्रपत्नी विचार तथा नहां माना जा सकती। आर जा इस अनावस्य का बात करत ह वे या तो अपने निहित स्वार्णवात्र ऐसा करते हैं या अपनी विचार तथा तर्क शक्ति की अक्षमता अग्न अग्रट करते हैं। पर साथ साथ यह भी आवश्यक है कि केवल राजकीय नीति पर भी निर्भर न रहा जाए और हमारी विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था से स्वयं अपने पांव पर खड़े होने की क्षमता आये। यह तभी सभव है जब विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था की तकनीकी और आर्थिक कुशलता बढ़े। आर्थिक कुशलता सो विभिन्न उत्पादन साघनो के उचित मात्रा में किये गये संयोग ता वानान उर्वाचन सावना के उन्नित नाना के क्या पर निर्माय पर निर्माय करती है जिसका निर्माय उर्यादक को करना होता है। पर सकनीक का उपयोग करने पर निर्माय करती है। श्रव तक तकनीक निर्माय करती है। श्रव तक तकनीकी विकास ऐसा हुआ है जो प्रायः बढे पैमाने के उत्पादन में हो काम में श्रा सकता है। श्राधुनिक मांत्रिकता ने आर्थिक जीवन से बढ़े पैमाने के उत्पादन सौर थाविता न सीयक जावन स वह पमान क उत्पादन मार केन्द्रीकरण को ही प्रोत्साहन दिया है। ऐसा अमुक ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप ही हुआ है। यदि हम समाज में विकेन्द्रित प्रपंथ्यवस्था को साना चाहते हैं तो हमें विकेन्द्रित तकनीक के विकास की धोर भी च्यान देना होगा यह कार्य भी मुख्यतः राजकीय नीति के समर्थन से ही समय है। वहें दुख की बात है कि ध्रव तक हमारी सरकार ने इस बोर घ्यान करीय करीय नहीं ही

दिया है। यह स्पष्ट है कि विना तकनीकी आघार के ग्रर्थ व्यवस्था के किसी भी स्वरूप को स्थायित्व नही दिया जा सकता। यहाँ एक बात और घ्यान में रखने की है कि विकेन्द्रीकरण की जिस रूप में अपने समय में गांघीजी ने कल्पना की थी ठीक उसी रूप में जड़वत् वृद्धि से वंघा रहना संभव नहीं है। यर्वदा चर्खे से आख़िर श्रम्बर चर्ला आया हो। और यह भी मानना होगा कि यांत्रिकता और विजली आदि की यंत्र चालक शक्ति के वहिष्कार करने से भी काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारी विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था युग प्रवाह के प्रतिकूल नहीं वरन् अन्ततोगत्वा उसके अनुकूल और उससे सामजस्य रखने वाली हो होगो। विकेन्द्रित ग्रर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में एक भ्रम ग्रीर देखा जाता है-वह यह कि इस ग्रर्थव्यवस्था में केन्द्रित उत्पादन होगा ही नहीं। बात ऐसी नहीं है। जो उत्पादन समाज की ग्रावश्यकता के लिये होना चाहिए वह यदि केन्द्रित आधार पर ही हो सकता है तो वह केन्द्रित आधार पर होगा। गांधी जी इस स्थिति को अस्वीकार नहीं किया। आखिर हमें तारतम्य वृद्धिसे तो काम लेना ही होगा। कुछ मान्यताएँ, कुछ नियम, कुछ विचारवाराएं कभी भी मनुष्य के विवेक का स्थान नहीं ले सकती।

उनके स्वावलंबन के सिद्धांत को लेकर भी गांघी जी के ग्रार्थिक विचार ग्रव्यवहारिक ठहराये जाते हैं। इस हिन्ट से भी विचार करना ग्रावश्यक है। गांघी जी के स्वावलंबन के सिद्धांत के वारे में कुछ स्पष्टीकरण ग्रावश्यक है। गांघी जी के स्वावलंबन का ग्रय स्वावलंबन की इकाई (जैसे गाँव) का श्रेय समाज से असम्बद्ध (ग्राइसोलेट) होना नहीं था। उन्होंने स्वयं लिखा है 'पर याद रखना स्वावलंबन का मेरा विचार कोई संकीर्ण विचार नहीं है। मेरे स्वावलंबन में स्वार्थभाव ग्रीर ग्रहंभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे स्वावलंबन में स्वार्थभाव ग्रीर ग्रहंभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। में एकान्तिकता (ग्राइसोलेशन) का उपदेश नहीं दे रहा हैं। ""हमें जनता के साथ जैसे शकर दूव में घुल जाती है उसी तरह मिल जाना है।" इस उद्धरण से स्पष्ट है कि स्वावलंबन का अर्थ क्या लगाया जाना चाहिए। व्यक्ति की स्वतन्त्रता को ग्रक्षुण्ण रखने के लिए, केन्द्रीकरण से उत्पन्न शोषण ग्रीर हिंसा से बचने के लिए, ग्रीर ग्रार्थिक संगठन को ग्रनावश्यक रूप से ग्रस्वाभाविक ग्रीर पेचीदा वनने से वचने के लिए स्वावलंबन का महत्त्व है। ग्राखिर इस बात का विरोध वयों हो

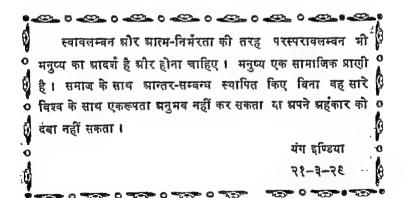
कि जहा की प्रकृति प्रपनी भूमि के निवासियों के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करके जितना ग्रन्न, वस्त्र, निवास, काम और मनोरजन, शिक्षा ग्रीर स्वास्य्य की व्यवस्या कर सकती है वह उनके लिए करे श्रीर ऐमो चल्डो गुगा न बहे कि हमारा भोजन वस्त्र इ ग्लैंड ग्रौर ग्रमेरिका से ग्राए ग्रोर उनका मोजन वस्त्र यहा से या ग्रन्य कही से जाए। ग्रयं-ग्रास्त्र के विद्यायियों को यह बात याद रखनी चाडिए कि ग्रन्तर्राप्ट्रीय ब्यापार का ग्रायिक सिद्धात केवल द्रव्य मे मापे जाने वाले संतीप को स्रमुक मान्यतार्थों के स्राधार पर मधिकतम करने वाला सिद्धात है। पर कोई समाजनोति केवल द्रव्य में नापे जाने वाले सतीप को लक्ष्य मान कर तय नहीं की जा सकती और यदि मान्य ब्राघार ही वास्त-विक जीवन में न पाये जाते हो तो वह वास्तविक जीवन की प्रवहेलना नहीं कर सकती और न ही धार्यिक के अलावा दूसरे सामाजिक पक्षो भीर मान श्रीय मूल्यों के प्रति उदाक्षीन रह सकतो है। इन मर्यादाग्रो को मानते हुए प्रयंज्यवस्या को स्वावलवन की दिशा में मोडना और दुराग्रह रखे विना स्वावलवन की इकाइयो को सय करना और परि--स्थिति प्रमुखार स्वाबलंबन की अर्थव्यवस्या में संशोधन होते रहने देना मेरी राय में किसी प्रकार की सन्यवहारिकता नही होगी। बात प्रव्यवहारिक उस समय लगतो है जब वह मत्यत जड़ रूप में प्रस्तुत की जाती है। यहाँ दो बातें श्रीर व्यान देने योग्य हैं। गाधी जी सादा जीवन के हिमायती थे । इस पृष्ठपूषि मैं उनके स्वावलंबन की बात की देखें बीर यह भी याद रखें कि जीवन की अनिवार्य ब्रावक्यकताओं के लिए ही उनके स्वाबलवन की हिट्ट का ग्रविक जोर या, तो गांधी जी को स्वावलवी प्रधंव्यवस्या उतनी अव्यवहारिक नही लगेगी। भीर जिस विकेन्द्रित तकनीक के विकास का हम ऊपर उन्लेख कर चुके हैं उसको भी यदि हम याद रखें तो इस स्वायलम्बी पर्य-ध्यस्या की ग्रव्यावहारिकता ग्रीर भी कम समने लगेगी। इसी प्रसग में एक बात भीर याद रखने की है। भारत जेसे देश में श्रम की बाहुल्यता और पूंजी का श्रमाव है। इस दृष्टि से भी श्रम-प्रधान, जिसका अर्थ सकनीकी अकुशलता और असमता से लगाना गलत है, ग्रर्यव्यवस्या भारत जैसे देश के लिए मधिक उपयुक्त है श्रीर ग्रपने समस्त काम करने वालो को काम देने की योजना राष्ट्र भर को एक इकाई मानकर बनाना यहत कठिन है र स्वावलबी इकाइयो में इस दायित्व को बाटना अधिक व्यवहारिक होगा । यह भी स्वाव-

लंबी इकाई की व्यावहारिकता के पक्ष में एक तर्क है। स्वावलंबी इकाई के विपक्ष में एक तर्क यह उपस्थित किया जा सकता है कि इसके लिए हर इकाई को अपने आर्थिक जीवन को किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी इच्छानुसार चलाने का अधिकार होना चाहिए, और इस प्रकार का अधिकार आज के अन्तर्राष्ट्रीयता के युग में एक युग विरोधो वात है। यह एक संकीएं स्थानीयवाद, (लोकेलिजम) का उदाहरएा है। इस वारे में मेरा कहना यह है कि आज के तथाकथित वैज्ञानिक और वृद्धिप्रधान युग में भो मनुष्य अपने स्वभाववश्य किन्हीं विचारगत अन्वावश्वासों (कन्सेष्नुअल सुपरस्टी-शन्स) में फंसा हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीयता का यह विचार भी उसकी अनेक अभिव्यक्तियों में मुक्ते इस प्रकार के अन्धविश्वास का एक उदाहरएा लगता है। मानलो यदि कोई इकाई, गाँव, गाँवसमूह और प्रदेश, अपने समाज के वाजिव हित में किन्हीं आर्थिक प्रतिवन्धों को लगाना चाहता है तो उसमें आपित क्यों हो? स्वदेश भावना का शाधार तत्व और दर्शन इसी में है कि स्थान विशेष को प्रकृति और मानव शक्ति पर पहला उचित अधिकार वहां के निवासियों का ही होना चाहिए। आखिर राष्ट्र की सीमा में इस मर्यादा को आज माना ही जाता है। तो फिर राष्ट्र की सीमा में इस मर्यादा को आज माना ही जाता है। तो फिर राष्ट्र की अन्दित मानने का क्या कारएा है? पूर्व मध्यकाल से आधुनिक युग तक जो आर्थिक इकाई का गाँव से राष्ट्र तक विस्तार हुआ वह विस्तार जिस प्रकार हुआ वह एक निहित स्वार्थ वाले (व्यापारो, व्यवसायी, पूर्णपित) वर्ग के हित में अविवेक पूर्वक हुआ है। स्वतन्त्रता और समानता के युग में राष्ट्रीयता और फिर अन्तर्राष्ट्रीयता के स्वस्थ सामजस्य विवेक लागू करना और विभिन्न इकाइयों के हित में स्वस्थ सामजस्य विवोन होगा। गांघो जी के स्वावल्वी अर्थव्यवस्था के विचार को भी इसी हिट से देखना चाहिए। और तब यह हमें ऐसा अव्यावहारिक नहीं लंबी इकाई की ब्यावहारिकता के पक्ष में एक तर्क है। स्वावलंबी हिंडिट से देखना चाहिए। भ्रीर तब यह हमें ऐसा अन्यावहारिक नहीं लगेगा।

गांघी जी के आर्थिक विचारों की अव्यवहारिकता के संबंध में एक अन्तिम बात उनके सादा जीवन की मान्यता को लेकर कही जाती है। मेरे एक विनोदी अर्थशास्त्री भाई को कई बार मैंने यह उदाहरण देते सुना कि एक बार हिमालय पर्वत के एक सुनसान स्थान में जब उन्होंने किसी एक्ट्रैस की (नाम मैं भूल गया) मधुर आवाज

मुनी तो उन्हे बाश्चर्य हुन्ना, बौर थोड़ी देर बाद उन्होने देखा एक पांचु सपोटो बांधे पर गर्ने में ट्राजिस्टर सटकाए जा रहा है। कहना वह यह चाहते हैं कि माज के युग में मावस्यकताओं को सोमित रखने को बात करना, भ्रीर फिर भारत जैसे गरीव पर विकासमान देश में, की स्वीति विकास की र इंटर्सकर की अनुभूति नहीं कर पाते वहीं वर्रमान से प्राविभूत होते हैं। गायोजी के विचारों को अव्यावहारिक बताने से पहिंचे उनके विचार और व्यवहार के इस गुगदृष्टि पक्ष को गाय रखने की मावश्यकता है।

गांधी जी के आर्थिक विचारों भीर उनकी उपयुक्तता भीर व्यवहारिसता के बारे में जो कुछ ऊपर लिखा गया है उनका सार यह है कि गत्यात्म दृष्टि, मानवहिंत, हह संकल्प भीर क्तंब्य तथा सेवामाव से यदि गांधी जी के विचारों को अपनाया जाएगा सो वे न माज के युग के अनुपयुक्त मालूम पड़ेंगे और न अव्यवहारिक क्योंकि
मनुष्य के सच्चे कल्याएा की दिशा में हमें आगे ले जाने वाली
दिशा के वे सूचक हैं। गांघी जी के विचार किसी भविष्यवक्ता के
विचार नहीं हैं। उनमें एक प्रकार की वैज्ञानिक तार्किकता है, कारएएपरिएाम के अमुक संबंध की उनमें अभिव्यक्ति है और अपने आप की
वैज्ञानिक कहने वाले आज के मानव की वैज्ञानिकता को चुनौती है।
मनुष्य यदि सच्चे अर्थ में अपने आपको अपने भाग्य का निर्माता
मानता है तो उसे शुद्ध विवेक वृद्धि से अपना भविष्य चुन लेना
चाहिए और हढ़ संकल्प के साथ उस भविष्य के निर्माएा में लग जाना
चाहिए। ऐसा करने पर अकर्मण्य और निराशावादी की अनुपयुक्तता
और अव्यावहारिकता कर्मण्य और आशावादी की उपयुक्तता और
व्यवहारिकता में वदल जाएगी और मनुष्य का अन्धकारमय भविष्य
उज्जवल वन जाएगा।

वह

संसार

Sho .

कृद्य बिहारी सहल

तु.

आज हमारे देश में कौनसी ऐसी आपा है जिसमें गांधी जी को सकर न तिखा गया हो। भारतवर्ष की सभी भारामों में गांधी जी से सन्दिग्ध प्रमेक के कि सी भारामों में गांधी जी से सन्दिग्ध प्रमेक के कि बारे अनेक करिताएं निल्ली गई हैं। गुजराती, बंगका, भराठी, हिन्दी, संस्कृत, करव, राजस्यानी भाराओं में गांधी जी से सन्दिग्धत वही सुन्दर किताएं निल्ली गई हैं। यहां तक कि चीनी भीर बंधी सुन्दर कि निल्ली को के कर मारत ही नहीं वर्त् सवार के सभी प्राणी आदर व श्रद्धा की हर्त्व से देखते हैं। वर्ष्ट्र कवार से सभी प्राणी आदर व श्रद्धा की हर्त्व से देखते हैं। वर्ष्ट्र का स्वार से सभी प्राणी आदर व श्रद्धा की हर्त्व से देखते हैं। वर्ष्ट्र का स्वार सं गांधी जी का क्या स्यान मिला है— यहा पर तेखक चली का विवेचन कर रहा है।

न जाने गांधीजी में कौनसा ऐसा गुंगा था जिसके कारगा वे सभी लोगों के श्रद्धा से युक्त स्नेह के पात्र वने। गांधीजी ने हमेशा दूसरे के हृदय को जीतने को चेष्टा की और समय ग्राया जब वे सबके मन पर छा गए। इसो विशेपता को लेकर उदू के प्रसिद्ध कवि श्री 'सीमाव' ग्रकबरावादी लिखते हैं:—

"तसर्फं सारी दुनियां के दिलों पर कर लिया तूने, जमाने को मोहब्बत से मुसब्बर कर लिया तूने। किया तहलील यूं तुक्तको तेरी फितरी लताफत ने। कि श्रांखों से गुजर कर रूह में घर कर लिया तूने।"

गांघीजी के पास कोई शस्त्र नहीं था, न आधुनिक विज्ञान का ही कोई चमत्कार था ग्रीर न ही कोई विशाल सेना थो। उनके पास तो एक ही शस्त्र था ग्रीर वह था ग्राहिसा शस्त्र । इसी शस्त्र के द्वारा गांधीजी ने विशाल एवं शक्तिशाली ग्रंगेजी साम्राज्य से लोहा लिया था, यही वह शस्त्र था जिसके द्वारा ग्रंगेजों के दांत खट्टे किये गए थे, ग्रीर इसी शस्त्र के द्वारा भारत को स्वतन्त्रता का मुंह दिखा था। यही वह शस्त्र था जिसने संसार को नैतिक ग्रादर्श का पाठ पढ़ाया। गांधी के इस शस्त्र को लेकर ही अवूसईद वज्मी एम॰ ए॰ 'महात्मा' नामक किवता में लिखते हैं:—

श्री अवसईद वज्मी ने "चिड़ियों को तूने वाज से जाकर लड़ा दिया" जैसी पंक्ति लिख कर गांघीजी को महान शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखा है। श्रीर वास्तव में गांघीजी के पास वह शक्ति थी जिसमें समाज की श्रावाज थी, हर नर नारी का जोश था, श्रीर लेखक तो यहां तक कह सकता है कि गांघीजी के पास जो शक्ति थी उसमें समाज के हर जीव-जन्तु की शक्ति थी। गांघोजी ही ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होने हमेशा ताकत को सच्चाई पर आंका। वे शराकत के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही समस्या का समा-पान किया करते थे। गांघोजी श्रामतौर पर क्या कहा करते थे इसकी 'ताजदारे वतन-गांधी' नामक कविता में थी रामलाल वर्मी निखते हैं:—

> "तुने बतलाया सियासत भीर सिदाकत एक है, पुने दिललाया कि ताकत भीर घराफत एक है। पुने समभाया जहाने रजो राहत एक है, पुने परचाया कि बस राहे तरीकत एक है।"

गांधीजी के प्रति यो गोपीनाथ 'श्रमन' की कही गई निम्न पक्तियां वडी विचारपूर्ण एव महत्त्वपूर्ण हैं:—

"जोगे समम के साथ मोहस्वत सिखाई है
पुश्मन से भी सुनुक-ए उनफत सिखाई,
.....महरू हैं और हाय मे तसवार भी महीं।"
हा यह भी एक जंग है और साववाब है.

हा यह भी एक जंगहे झीर साजवाद है। यक सम्रजिसमें साल सितंत्र का जवाद है।"

गाधीजी जैसी विराट घारमा धाज देखने को भी नहीं मिलती। यह हर धमें को एक समम्प्रता था, धपने मरते का भी जीना ही समम्प्रता था,ऐसा महामानव सचपुच कोई ईश्वर का ही धपतार था। ''बादबाहे बतन" नामक कविता में यो धमरोहवों ने ठीक ही निल्ला है:—

" घनोखा है उसकी तरककी का बीना कि मरने में धपना सममता है जीना हियासत करीना हियासत करीना है जो हो में कि प्रतिकृति के स्वाप्त करीना करीना करीना कर्यामत हो—वरण जो धांसू नहारे मो धोने को ताने तो हत्तवस मचा दे। मो भारत के हर मदौंबन का दुनाग गरीनों म फकीरों को धांचों का तरा रहारा, मार्ची जमी की स्वार्ण करात्र, मार्ची का स्वार्ण सुमारी की धांचों का तरा रहारा, मार्ची की है धांचारियों का हारा, मार्ची की है धांचारियों का हारा,

जमाने - में ऐसे हैं कम नेक इनसा जो धर्म उसका पूछो तो है एक इनसां।"

गांघीजी का जीता जागता चित्रग्रहमें इस कविता में देखने को मिलता है। ''जो धर्म उसका पूछो तो है एक इनसां'' जैसी पंक्तियां गांधीजी के व्यापक हिंग्टिकोग्रा को ही नहीं वरन् उनके 'मानव प्रेम' को भी दर्शाती है।

श्री व्रजकृष्ण गंजूर 'फिदा' की निम्न पंक्तियाँ कितनी मार्मिक हैं जो वास्तविकता से परे नहीं, सूर्य के प्रकाश की भांति सत्य हैं:—

> " जो देखा तिशना लव तुभको तो पत्थर हो गये पानी, विद्याया कौम नें ग्रांखों का ग्रपनी फर्शे नूरानी।"

उपरोक्त पंक्तियों को देखते ही सहसा श्रीमती स्व॰ सुभद्रा कुमारी चौहान की निम्न पंक्तियाँ मेरे मानस-पटल पर ग्रंकित हो जाती हैं:-

".....विज्ञान की है परम सिद्धि जग को लोहे से भर देना है हुँसी खेल तुमको वापू ! लोहे को पानी कर देना। "

गांधीजी ने कभी किसी कार्य को कठिन नहीं समक्ता और यही कारण था कि वे असम्भव कार्य को भी सम्भव करके ही रहते थे। उपरोक्त पंक्तियां गांधीजी के आत्म-विश्वास पर प्रकाश डालतो हैं। गांधीजी के स्वभाव में ही यह नहीं था कि वे किसी को दुखी अवस्था में देखें। वे चाहते थे कि समस्त ससार सुख की वंशी वजाए।

श्री विस्मिल को निम्न पंक्तिया उपरोक्त बात को पुष्टी करती है:-

" मलाई सबकी हो जिससे, वो काम उंसका है, जहाँ भी जाओ वही एहतराम उसका है। किसी को देख ही सकता नहीं है मुशकिल में, ये वात क्यों हैं कि रखता—है—दर्द वह दिल में।"

कितना सत्य लिखा गया है। गांधीजी दूसरों की अवस्था को प्रच्छी तरह से पहचानते थे। इसलिए हमेशा उन्होंने दूसरों के दुख दर्द को दूर करने का प्रयत्न किया था और वास्तव में श्री विस्मिलजी ने यह यथार्थ ही लिखा है कि " भलाई सब की हो जिससे वो काम उसका है।"

गाघोजी को लेकर किवयों ने कल्यना की ऊँची उडाने ली हैं। किसी ने गाघीजी को अगवान का अवतार माना है तो किसी ने भारत का सूर्य माना है। कुछ ने उसे देव रूप दिया है। श्री भोहनलाल 'कमल' ने भारत को पुष्प माना है तो गाघीजी को उसकी खुण्यू कहा है:--

मारत है धागर फूल ती यह उसकी है सुमन्न है कीम धागर जिल्ला तो फिर जान है गानी। ऐ घहले बतन कम नहीं कुछ शाम हमारी धाफनाना—ए तहजीब का उनवान है गानी।

'मेरा गाधी' नामक कविता मे श्री श्रवच किशोर प्रसाद 'कुश्ता' ने गांधीओ को एक विराट रूप में देखा है। श्री प्रवचनी को गांधीओ की हर एक चीज महान भीर विराट रूप मे लगती है। इसीलिए लिखा गया है:—

सुदर्गन चक का जब धपना चरला को चलाता है, जमाना कथा जमी क्या चर्ल भी चनकर में आता है। इसी ने भुरूक में सोराज का कका बनाया है, जमाने की मजर में देश का रहता बदाया है। महितक सरवामही हि, बता की मानक पर कीम को सनता सिकाया है। इस हम भी मानक पर कीम को सनता सिकाया है। है कहा भी मानक पर कीम को सनता सिकाया है। है कहा भी मोनी से वर जाना, वतन के मानके विकासी है तो से गोनी से वर जाना,

नि:सन्देह श्री मनोहरलास 'शवनम' डारा कहे गये निम्न पद गौधीजी के लिए कितने सरव हैं:—

> "माज ससार में भाई है गमब की घाणी किली सफसार में हैं धीर है तु साकी हाग में स्तर अहिता का है पतसर तेरे जुल्म की सहर करन मुम्मी हर बार तेरे "" माव साको को सही राह बताई सूने दस्तकारी की जह फिर से जमाई तूने।"

, उपरोक्त कविता मे श्री सवनम ने गाँघीजी के सत्य, प्रहिंसा पर जोर दिया है साथ ही उसे ग्रामों का निर्माता भी माना है ! श्री जनेक्वरप्रसाद 'क्षलिक्ष' ने मानो ग्रपनी कविता से गांघीजी का जीवन सार ही निश्चित कर दिया है। श्री खिलशजी गांघीजी की महत्ता को वताते हुए लिखते हैं:—

'सर भुकाये हुए दुनियां है वह सरदार है तूं, जिसमें सब लोग समां जाये वह संसार हैं तूं, कोई ऊँचां नजर श्राता है न नीचा तुभको सेज काँटों की है फूलों का गलीचा तुभको। शान भुक जाये तेरे सामने वह शान है तूं, देश मुर्दा है श्रगर जीती हुई जान है तू।"

'जिसमें सव लोग समा जाये वह संसार है तूं जैसी श्री खिलश की पंक्तियाँ कितनी हृदयस्पर्शी, मार्मिक एवं प्रभावशाली हैं।

उर्दू किवयों ने जिस जोश श्रीर उमंग से गांधोजी के प्रति स्रापने भाव प्रकट किये हैं वे वास्तव में बड़े ही ममंस्पर्शी एवं प्रभाव-शालो हैं। गांधीजी का समस्त जीवन इन किवताश्रों में सूर्य के प्रकाश को भांति भलक रहा है। किवयों ने इन किवताश्रों में गांधीजो का श्रच्छा रूप निखारा है। गांधी जी सचमुच एक महान व्यक्ति थे। किवयों ने गांधीजी को वर्ग से हटकर देखा है श्रीर यही कारए। है कि गांधीजी का वास्तिवक रूप इन किवताश्रों में मिलता है। श्राने वाली पीढ़ियों के लिये ये किवताएं इतिहास बन कर रहेंगी। घन्य है वे सब ज्ञात श्रीर श्रज्ञात किव जिन्होंने गांधीजी का गुएगान किया है। ऐसे महान व्यक्ति के प्रति जितना लिखा जाय उतना ही कम है। घन्य है भारत माँ, जिसको ऐसा सपूत मिला।

गांधी-

गुप्तजारीलाल नग्दा

स्मरण

भारत की लस्बी कहानी का एक अहत्वपूर्ण युग ११४५ में इस प्रभागे दिन (२० जनवरी) चुमारच हो गया। इस पिवन देश में गोंधीजी का मिशन तीन उज्जवन दशाब्दियो तक चालू रहा। यह बाल भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे अधिक गौरवमय धीर प्रभावशाक्षी काल रहा है। शाधीजी के प्रेरक सस्पर्श से मारत के कोटि-कोटि नाभिका के कम में नथी धारचा धीर जये साहत की ज्योति जय उठी थी। उन्होंने साधारण-मी मिट्टी में से बीरी में मूर्टिट को धीर धपनी पीड़ी के सब में एक नया जीवन कू के दिया। स्वतंत्रता पा गई थी भीर एक नया समाज वन रहा था; उसी समय नियति के कूर हाथों ने उन दुष्ट शक्तियों के साथ षडयन्त्र करके गांधीजी के जीवन को समाप्त कर दिया जिनके विरुद्ध वे जीवन भर संघर्ष करते रहे थे। शायद महाकाल हमारी उन उपलिब्ध्यों के प्रति ईर्ध्यालु हो उठा था जो हमने गांधीजी के मार्गदर्शन में की थी। उस अवसर पर नेहरु जी के ये शब्द— 'ज्योति वुक्त गई है'—भारत तथा संसार के अन्य देशों के अरवों लोगों के हाहाकार वन गये।

गांघीजी तो चले गये मगर लोगों को यह सोचकर थोड़ा ढ़ाढस बंघा कि गांघीजी हमें स्वराज्य की मंजिल तक पहुंचा गये हैं श्रीर वे श्रपने पीछे स्वतन्त्रता—संग्राम के सेनानियों का एक भरा-पूरा जत्या छोड़ कर गये हैं जो उनके रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। लोगों के मन में यह श्राशा थी कि गांघीयुग के क्रांतिकारी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए चेष्टा की जाएगी तथा उनकी महान परम्परा को नये युग के विहान में गति प्राप्त होगी। जनतां का यह विश्वास बहुत सीमा तक सही निकला श्रीर नेहरुजी तथा उन के साथियों ने इस नयी जुनौती का सामना श्राश्चर्यजनक श्रात्मविश्वास, साहस श्रीर कुशलता के साथ किया।

लेकिन, गांघीजी के जाने के वाद जल्दी ही लोगों को ऐसा
महसूस होने लगा कि एक ऐसा अभाव हमारे राष्ट्रीय जीवन में
उत्पन्न हो गया है जिसे गांघीजी के हाथ ही भर सकते थे। दूरदर्शी
लोग तो उस समय ही समक गये थे पर ग्राज तो वह वात सभी के
सामने जाहर है कि गांधीजी इस देश को एक प्रपूर्ण कांति की
श्रवस्था में छोड़ गये। स्वतंत्र भारत की नयी योजनाओं और उसके
कानूनों से वह कांति पूर्ण नहीं हो सकती थी। गांघी जी ने मनुष्यों
और संस्थाओं के पुनर्निर्माण का जो कार्य आरम्भ किया था उसको
श्राग बढ़ाने की श्रावश्यकता थी जिससे कि वास्तविक लोकतंत्र की
स्थापना और एक नयी समाज व्यवस्था के अम्युद्य के लिए ग्रनिवार्य
वृतियादी सामाजिक कांति सम्पन्न की जा सके।

महातमा गांधी ने जो कुछ भी सोचा और किया उस सब के पीछे यह भूल भावना निहित थी कि देश के समस्त लोगों का भौतिक, ग्राधिक ग्रौर सामाजिक हित सघना चाहिए। सामाजिक ग्रौर श्राधिक हिट से जो व्यक्ति जितना पिछड़ा हुआ है, हमारे चिन्तन ग्रौर साधनों पर उसका उनना ही ग्रधिक ग्रधिकार है। गांधीजी की हिट ग्रन्त्योदय पर लगी थी। यही उनका सर्वोदय है। संसार में कोई

भी समाजवादी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो सर्वोदय के समान समता-वादी सामाजिक-सगठन का निर्माण कर सके। गांधीजी चाहते ये कि जनता स्वयं अपने अभिक्रम और आरमिनमंद-अयास से अपनी स्थित को सुधारे तथा उस में आवश्यक परिवर्तन करे। वे सोचते ये कि सरकार का गौण कार्यं करना होगा, यानि यह कि जनता जिन भावनाओं को स्वोकार कर ले उन्हें सरकार कानून वनाकर त्रिया-न्वत करे। गांधी जो सत्ता और अधिकारों के केन्द्रीकरण को शका की निगाह से देखते थे, चाहे यह केन्द्रीकरण कितने ही योड़े से लोगो के हाथों में हो अथवा उसका स्वष्टा कितना ही आवर्षक क्यों न हो वे उसे नापसद करता थे। ऐसा मानते थे कि सत्ता का प्राय. दुरुपयोग हाने सगता है। आधिक और राजनंतिक दोनो ही क्षेत्रों में उनके चितन का मुल भाषार यही विचार था।

राजनीतिज्ञ तथा सभी स्तरों के सरकारी कार्यकर्मा जनता के सेवक हैं। उनको सेवक भी तरह धाचरए करना चाहिए। उन को जो बेतन मिलता है धीर जो बुविधाय दो जावी हैं उन सबका धीविष्य केवन यही हो सकता है कि व धपने-अधने कार्य की खुवलापूर्वक करें। जिन लोगों के पास धाम धावनी की अपेक्षा आधिक दोलत और प्रभाव हैं उन्हें उसका उपयोग जन-साधारए के ट्रस्टी की हैं लिवते से उनके हिंतों के लिए हों करना चाहिए। ट्रस्टीशिष के धिखांत के पीछे यह मायना निहित है कि वो लोग ट्रस्ट का उत्तर्योग करें उनको देव मिलता की धरोहर का दुक्योग करें उनको देव मिलता चाहिए। पाट्र के प्रयोक कार्य और उसकी प्रयोक्त करें उनको देव मिलता चाहिए। पाट्र के प्रयोक कार्य और उसकी प्रयोक्त नीति के निर्धारण ये जनता-उनकी मीतराज, उनके हित धीर सरसण-को प्राथमित्ता दी जानी चाहिए। वे दस वाल हो बीत के स्वास्थ्य धीर कार्यकृत्वता की इन्टि से प्रयोक व्यक्ति को पर्याप्त प्रीतिक-सोधन उपलब्ध होने चाहिए, उसका उन पर धीयकार है। सेनिन गांधी जी वी सोकहित की प्रयाप्त मीतिक-भीवन के पर सक जाती है धीर उसमें मानिसक, नीतिक त्या धाध्यारिक धराजन पर धरिकार से कार्यक सार की खली-असन का समायेव होता है।

गाघी जी ने बहुत ब्यापक पैमाने पर प्रयोग किये; वे अपने विचारों का परीक्षण अपने ही जीवन को प्रयोगमाना में करते थे। पुरुद्दे जो कृख भी अच्छा लगता ने उसे अपने देशवाधियों के साय बांट केंद्रे। ने सदा सीसते रहे किन्तु वे एक महान गुरू मों थे। वे जीवन भर शारीरिक-स्वास्थ्य, मानसिक-समता, वाल-श्रिक्षण, ब्यक्ति और समाज के नैतिक स्वास्थ्य भ्रौर मनुष्य के भ्रांतरिक-म्राध्यारिमक-कल्याएा की शिक्षा देते रहे।

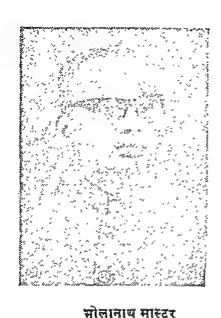
गांधी जी हब्टा थे जिसके कारण वे केवल नेता नहीं रह गए थे। उन्हें यह वोध हो गया था कि मानवीय गुणों के विकास के सिवाय ग्रीर कोई भी साधन समाज को उन्नत स्तरों तक नहीं ले जा सकता। गांधी जी सम्पूर्ण मनुष्य का चितन करते थे। वे मान-वीय जीवन के शारीरिक, मानसिक ग्रीर श्राध्यात्मिक—सभी पक्षों में ग्रन्तिनिहत एकता के सूत्र को पहचानते थे। वे राष्ट्रीय कार्यक्रम का दर्शन राष्ट्र के समूचे जीवन के सदर्भ में करते थे।

उनके मन में यह ग्राशंका थी कि यदि स्वराज्य के कुछ ग्रनिवार्य पक्षों की उपेक्षा की गई तो वह सफल नहीं हो सकेगा। गांधीजी जिस स्वतन्त्रता को खोज रहे थे उसमें भारतीय जनता के हाथों में राजनीतिक-सत्ता का हस्तांतरए केवल एक पहलू था। वे यह चाहने थे कि नयी व्यवस्था प्रत्येक भारतीय नागरिक की मानवीय गरिमा ग्रौर प्रतिष्ठा को समान एवं पूर्ण संरक्षरण प्रदान करे। ग्राथिक व्यवस्था इस प्रकार परिवर्तित की जाये कि समाज से सब प्रकार का शोपए। मिट सके, सबको न्याय मिले ग्रौर प्रत्येक परिवार को सम्मानपूर्ण ग्राजीविका। शिक्षा ऐसी हो जिससे कि नये भारत के प्रत्येक वालक ग्रौर वालिका की समस्त शक्तियों का समुचित प्रशिक्षरण ग्रौर विकास हो सके ग्रौर वे सच्चे स्त्री-पुरुष के रूप में विकसित होकर राष्ट्र के उत्तर-दायी नागरिक वन सकें। क्या हमारे यहाँ यह सब हो सका है ?

गांधीजी का लोकतन्त्र इन वुनियादी आधारों पर खड़ा किया जाना था। वे ऐसा मानते थे कि सत्ता चाहे जिस व्यक्ति के पास भी हो, उसका प्रयोग प्रामाणिकता, समर्पण-वृत्ति ग्रौर त्याग की भावना के साथ करना चाहिए। गांधीजी स्वातंत्र्योत्तर काल में विकसित हमारी ग्रौद्योगिक-प्रगति से नाराज न होते मंगर वे देश के भीतर बढ़ती हुई व्यापक वेरोजगारी पर ग्रवश्य चिता व्यक्त करते। जब उनके सामने इस बात के ढेर सारे प्रमाण रखे जाते कि एक ओर तो करोड़ों लोग कठिनाई और गरीबी का जोवन व्यतीत कर रहे हैं ग्रौर दूसरी ओर कुछ लोग ग्रवधानिक साधनों का उपयोग कर के पल भर में लखपित वन जाते हैं तो निश्चय हा उनको बहुत गहरी वेदना होती। गांधीजी सोचते थे—स्वतन्त्र भारत में मद्य-निषेध के कार्यक्रम को प्राथमिकता मिलेगी। उन्हें मद्यनिषेध न होने पर

इतना कट्ट न होता जितना यह देख कर कि मद्यनिपेध को टालने के लिए किस तरह के मोछे हथकन्डे इस्तेमाल किये जा रहे हैं। भारत के सविधान में देश की जनता की श्रोर से बहुत श्रोष्ठ भावनायें व्यक्त की गई हैं परन्तु दुर्माग्यवश हमारी वर्तमान व्यवस्था गाघोजी की कल्पना के स्वराज्य के विषरीत है। इस तथ्य से हमें एक राष्ट्र के रूप में अपने पतन भीर पिछडेपन का बोध हो सकता है। हमारे कल्यारा का एक ही मार्ग है कि हम अपने इस पतन को महसूस करें तया हम उस मार्ग पर लौट जायें जो गाधीजी ने भारत के प्रति महान् प्रेम और चितावश हमारे सामने रखा था । आज हम गाधीजी के जीवन, कार्य भीर उनकी मृत्यू की महत्ता से आलोकित ज्योतिर्पय की ओर मुद्रे; वह मार्गहमारा आवाहन कर रहा है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को आज के दिन यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि गांधी जी ने जिस त्राति का सूत्रपात किया था और जिस को सम्पन्न करते-करते वे हत्यारे की गोली का शिकार वन गए, हम उस कौति को मागे ले जायेंगे। वह कान्ति हमारे जीवन का प्रमुख ध्येय होगी मौर हम घपनी पीढ़ी के जमाने में हो उस कान्ति को परिपूर्ण करेंगे।

को राष्ट्र समर्पादित त्याग और बलिदान करने की शमता रसता है, वही प्रमर्यादति कंचाई तक उठने की समता रखता है। बलिदान जितना मुद्ध होगा, प्रगति उतनी ही समिक तेज होगी । ò -यग इच्डिया

गांधीजी

के

.घेरसाा-

दायक

पन्न

महात्मा जी के सम्बन्ध में जितना भी लिखा जाय थोड़ा है। क्योंकि वह एक ऐसी विजक्षण शक्ति थे, जिनकी अब कल्पना मात्र रह गई है। यद्यपि उनके जीवन काल में ही फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक श्री रोम्यां रोलां यह लिख चुके थे कि कुछ समय बाद लोग इस बात में विश्वास नहीं करेंगे कि हाड़-मांस का एक चलता फिरता पुतला यानी महात्मा गांघी जैसा इन्सान इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था। आज यह बात सच प्रतीत होती है। महात्मा गांवी के चमत्कारिक कार्य व सिद्धान्त सत्य, श्रहिसा, सत्याग्रह के अमल में लोगों को अभी कठिनाई

म्रा रही है। स्वय कांग्रेस मैन भी उससे दूर हो रहें हैं। फिर म्राने वालो पोढिपों कैसे विश्वास करेंगी कि इन सिद्धान्तो पर प्रमल करने वाला व्यक्ति इस ससार में म्रवतरित हमा था।

मैं इतना छोटा कार्यकर्ता है कि महारमा जो के सम्बन्ध मे कुछ लिख सकने में अपने को असमर्थ पाता है। मैं मानता है कि सार्वजनिक जोवन में नार्य करने भी जो पुछ भी स्फूर्तिय व शक्ति मैं आज पाता है, वह सब महारमा जो के निकट समक में आने के कारएग तथा उन्होंने जो भुमें प्ररूपा-दायक पत्र लिखे हैं, उन्हीं से है। मैं इस सम्बन्ध में एक पत्र का हवाला देना चाहता है, जो पूज्य महारमा जी ने मुभे सेवा प्राप्त से अपने स्वय के हाय से ता० ३-११-४० को लिखा था। यह पत्र उन्होंने उस समय लिखा था, जब कि तरकालीन प्रस्वर था। यह पत्र उन्होंने उस समय लिखा था, जब कि तरकालीन प्रस्वर था। याज्य के समस्त कर्मचारी इसी कार्य में चले हुए थे। प्रजानन चहुत दुःखी थे। कोन रोजाना प्रजासंकर में शिकायर करने प्राप्ते थे। पुलिस वाले भी चन्दा वसूली के लिए खूब पिटाई करते थे।

ऐसी दुिलत श्रवस्था के समय मैंने महात्मा जी को पत्र लिखा कि हम लोग क्या करें? महात्मा जी उन्ही दिनो ऐसी शिकायतों को लेकर वाईसराय से मिलने जा रहे थे। मैंने श्रपने पत्र द्वारा उनसे निवेदन किया कि शाण श्रलवर का उदाहरएए भी वाईसराय के सामने रखें कि श्रलवर में युद्ध कोप के लिए धन-संग्रह करने में बढी ज्याद-तिया हो रही हैं। यद्यपि श्रलवर दिल्ली के पास है, फिर भी राज्य कर्मनारियों को कोई श्रय नहीं है।

माई मीलानाय,

इस पर मुक्ते उपरोक्त तारीक्ष का निम्निसित पत्र मिला :---

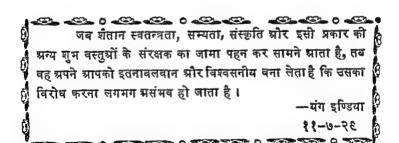
, प्रापका यत्र मिला। बहा की उपाधि मैं शानता हूँ। मैं नहीं जानता क्या हो सकता है ? तत्रवीय तो कर रहा हूं, लेक्नि कर की कम प्रासा है। भोगों में विरोध करने की सक्ति है तो विरोध सबस्य करें। ऐदान समम्प्र बाय कि ऐसी ज्यादतियों को बरसील करने की मैं सताह दें सकता हूं। भोग मने ही टूट जाय लेक्निय बनात्वार के यश कमी न हों।

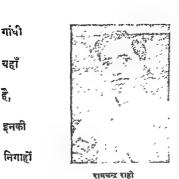
--वापू के भागीवाँद

पत्र छोटा है लेकिन गूढ़ मंत्रों से मरपूर है। सत्याग्रह के लिए मूल-मंत्र है। वलात्कार के विरोध के लिए सित्रिय श्राह्वान है। कम-जोरी को दूर करने के लिए शक्ति वटोरने की सलाह है।

ग्राखिर हुआ भी ऐसा ही। महात्मा जी वाईसराय से मिलें।
युद्ध के लिए सख्ती से चन्दा वसूल करने का उन्होंने विरोध किया।
सिक्तियाँ कम नहीं हुई। हमने ग्रलवर में ऐसी सिक्तियों का विरोध
किया। मेरी ग्रन्य साथियों के साथ भारत रक्षा कानून के मातहत
गिरफ्तारी हुई। हथकड़ियाँ डालकर वाजार में घुमाया।

इस गिरफ्तारी का असर हुआ। पं० जवाहरलाल जी ने भी विरोध में तत्कालीन अलवर के मुख्य मंत्री को जो एक अंग्रेज थे पत्र लिखा, और युद्ध कोष के इकट्ठा करने में जो ज्यादती को जा रही थो वह वन्द हो गई।

छोटी छोटी वातो से भी भैरा मन प्रभावित होता है। कमी-कभी ऐसा लगता है कि मेरे अन्दर उदासी का कुहरा भर गया है, जैसे पहाड़ा पर बने मकानो में खिडकी खुलने पर भर जाता है। सायद इसीलिए मेरे मित्र मुक्ते भावुक बीर अध्यवहारिक वताते हैं। पर वाले तो यहाँ तक कह डासते हैं कि तुमको नाहक मगवान ने इस दुनिया में भेज दिया। तुमको तो किसी और ही लोक में देश होना चाहिये था। कुछ समस्दार माने जाने वाले लोग मोका मिलने पर सदुपदेश मां मुफ्त हो दे जाते हैं—सारी दुनिया की चिन्ता करके

ă

अपनी जिन्दगी क्यों वरवाद कर रहे हो ? होनहार युवक हो, दुनिया में रुपए पैसे की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ उसे कमाने वाले वृद्धिमान लोगों की । भगवान की कृपा से अच्छी सेहत के साथ ही तेज वृद्धि भी मिली है, जमकर कमाग्रो, डटकर खाओ, दुनिया के मजे लूटो । यह जिन्दगी वार-वार नहीं मिलने वाली है।

लेकिन इन स्टुपदेशों को न जाने क्यों मेरा दिल कवूल नहीं कर पाता। सोचता हैं, आदमी अपने लिये ही जिया, अपने सुख के लिए किया, तो क्या जिया और क्या किया ? श्रीर सुख भी क्या टुनिया में ग्राज जो दर्द का दरिया उफन रहा है, उससे वचा रह सकेगा।

अव यही हड़ताल वाली वात ! मू में गुरू में वहुत सहानुभूति थी इन हड़ताल करने वालों से । लेकिन जब से मिस्टर राजन के यहाँ से लीटा हूँ, तब से न जाने कहां से मन में यह सवाल कांटे की तरह चुभ गया है कि क्या यह देश उन्हीं का है जो अपनी मांगों के लिए देश की जिन्दगी को छिन्न-भिन्न कर सकते हैं ? अपनी मांग पूरी कराने के लिये हड़तालें करा सकते हैं, ईंट-पत्यर चलवा सकते हैं । उन करोड़ों-करोड़ गूगे लोगों का भी इस देश में कोई स्थान है या नहीं, जो सदियों से इस घरती को अपने खून का पसीना बना कर सींचते आये हैं ? शासकों, सैनिकों और सम्य माने जाने वाने समाज का पेट भरते आये हैं । जो आज भी गूंगे हैं, और रोज-रोज की बढ़ती हुई इन मांगों का वोभ स्वीकारते और ढोते चले जा रहे हैं । काश ! ये करोड़ों गूंगे लोग भी कभी एक साथ अपनी आवाज लगाते, देश के सामने अपनी मांगें रखते ! तब, शायद उस आवाज से देश का तिनका-तिनका सिहर उठता । लेकिन ऐसा कभी होगा ? कौन इन गूंगे लोगों को वागी देगा ?

'हलो निक्ति को रहे हो यार खोये-खोये से ? दिल्ली की सड़कों पर इस तरह दीवाना वनकर चलना ठीक नहीं, मेरे दोस्त ! कहीं टकरा गये तो मुश्किल होगी।' साइकिल की घण्टी की टन निक्ति की कृष्य की किता है।

"अरे कृष्णकान्त ! कहाँ जा रहे हो इस जर्जर साइकिल को घसीटते हुए ?" मैं कुछ हल्का होकर पूछता हूँ ।

'मई, माजकस एक नये हकीमजी के यहाँ चूरन बनाने की नीकरी कर रहा है।' 'हकीम और चूरन ? पागल तो नही हो गये ?तुम्हे इससे क्या लेना देना…' वेसे कलाकार खाद्या पागल तो…' कृष्णकान्त की बात पर मुक्ते हुँसी आती है।

'बात कुछ पागलो वालो हो है दोस्त ! लेकिन यहाँ फुटपाय पर खड़े होकर नहीं 'चली, चाय पिलाधो, यहाँ सामने वाले रेस्तरौँ में बेठकर बताऊँगा ।'

कृष्णकानत की हमेशा की यही आदत है जब भी मिलेगा, उसकी एक ही फरमाइश होगी, 'यार चलो चाय पिलाओ ।'

हम रेस्तरां में बैठ जाते हैं। चाय का आर्डर देने के बाद में कथ्णकान्त की धोर रुख करता हैं।

'हाँ, तो जरा भ्रपने नये हकोम और चूरन-चटनो वाली चटपटी बात तो बतामो, यह कौन-सा नया घषा दूढ निकाला है ?' मैं प्रकृता है !

कृष्णकान्त एक लोकप्रिय कलाकार है। उसके बनाये चित्र सोग बहुत पसन्द करते हैं। लेकिन चित्र बनाये के घन्ये से पूरे परिवार का पेट नहीं भरता। इसलिए एक अधवार में कारूँ न बनाये की चाब घटे वाली नौकरी के बाद फुटकर काम तलाशता रहता है। बड़ी मिहनत से गृहस्था की गाडी सीच पाता है।

'वाठ तो सुनाम्रो, कि पहेली वुफाते रहोगे ?' मूल बात को जानने के लिए मैं जरा उतावला हो जाता है !

'तुम जानते हो न, सन् १६६९ में देश-विदेश में गाँधी-जन्म-शताब्दी मनाने की तैयारियाँ हो रही हैं।'

'हाँ, हो रही हैं। तो ?

'मुफ्ते विदेशों का नहीं पता, लेकिन इस देश में तो गांधी की हिंहुमों को कूट-पीसकर, धिस-धिसाकर, मून-भानकर, चूरन-घटनी को तरह वेच डालने की कोशिश चल रही है, ग्रमरेश। बहुत तकलीफ हो रही है यह सब देखकर।'

'कृष्णकान्त, लगता है तुम अवतक आधे पागल थे, अब पूरे पागल हो गये हो। नहीं तो जो बात तुम कह रहे हो, भला एक सही दिमाग का आदमी उसे सोच भी सकता है!'

'मुक्त पर क्यों विगड़ रहे हो, यार, जानते हो मिस्टर 'क' को ? है कोई वास्ता उनको जिन्दगी का गांघी से ? लेकिन ग्राजकल वे गांघीजी की ही नीद सोते-जागते हैं। उनके लिए गांघी जन्म-शताब्दी का ग्रथं है-सिर्फ एक लाख रुपये। समके ?'

'ग्रीर उसमें तुम्हें भी कुछ जूठन चाटने-चूटने को मिल जायेगा, इसीलिए इस धन्धे में तुम भी णरीक हो गये हो, है न ?'

'यही तो मेरी वेचेनी हैं, ग्रमरेश कि पेट के लिए यह भी करना पड़ रहा है।' कृष्णकान्त दुखी होकर कहता है।

'लेकिन किसी एक व्यक्ति को लेकर तुम पूरे जन्म-शताब्दी के काम पर कीचड़ उछालो, यह तो ठीक नहीं है। ग्रौर फिर ग्रादमी वदलता भी तो है, कौन जाने मिस्टर 'क' के जीवन में एक नया मोड़ ग्रा रहा हो, ग्रौर गांधीजी का प्रभाव उन पर पड़ रहा हो। यह क्यों नहीं सोचते कि एक गलत ग्रादमो सुधर रहा है, गाँधीजों के विचारों का प्रचार करने में जुटा है। मैं कृष्णकान्त को समभाने की कोशिश करता हूँ।

जिन मिस्टर 'क' की वात कृष्णकान्त कर रहा है, उन सज्जन से मैं भी परिचित हूँ। चालू किस्म के ब्रादमी हैं। ब्रवसर कभी चूकते नहीं, हर हालत में कुछ व्यापारिक लाभ उठा ही लेते हैं। उनके लिये यह कठिन नहीं है कि गाँघीजो को जन्मशताब्दी मनाये जाने वाले ब्रवसर का भी कुछ सदुपयोग कर लें। लेकिन यह कृष्णकान्त जरा जल्दी हो किसो के वारे में राय वना लेता है। और एक वार जब राय बना लेता है तो नीचे से नीचे स्तर तक जाने में उसे देर नहीं लगती, इसलिए मैं उसकी वातों को बहुत महत्व नहीं देता हूँ।

'गांघीजी के विचार-प्रचार में नहीं जुटा है। वह जुटा है गाँघी जी की भावना का व्यापार करने में। गाँघी छाप कैलैण्डर वनाम्रो ग्रौर वाँटो, कागज दवाने वाले पत्थर ग्रौर शीशे (पेपरवेट) पर गांघी जी का चित्र बना कर बेचो, कलम ग्रौर पेंसिज पर गांघीजी का नाम तिल कर बेचो, गाधी छाप दियासलाई का कारलाना लोनो, यह सब घथे हैं उसके प्राजकल । क्या इसी से गाधीजी का विचार फेलेगा, गाधीजी की खारमा धमर रहेगी? मेरी सिखावन पर कृष्णुकान्त भल्ला उठता है।

चाय हमारी धरी-घरी ठडो हो गई है। बातों की गर्मी कुछ बढ गयी है।

"अमरेश, गुलाम भारत ने बाजादो की मोर में एक नई जिंदगों का, नए समाज का, नए देश का मपना देखा था। सरल हृदय बाल लोगों ने मान लिया था कि मोर का देखा हुमा सपना सच होता है। वेकिन क्या पुग नहीं देखते कि वह सपना ट्रा ग्या"। सच नहीं ही सका? गुलामी की ब्रा घेरो रातों में वाद बनकर जिस गांधी जो ने रोशनी दिखायों थी, वह चला गया। ब्रव कीन है जो वह रोशनी दे और उस रोशनी के साथ एक नई वितना पैदा करने वाली गोतलता दे?" इप्पालत वहत साबुक हो उठा है। उसकी ब्राखी से उसके दिल का दर्द कोज रहत साबुक हो उठा है। उसकी

"ठीक कहते हो अमरेण, गांधीजी ने इस देश का एक वड़ा आकार सबकी आखों के सामने सजीव रूप में खड़ा कर दिया था। देश का एक-एक पास्मी इस बड़े देश की महान प्रात्मा का अंश वन गया था। सजता था कि सबके सब महान हो गये हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं रहा। इस देश के नेता थीर समकदार कहे जाने वाले नागरिक बीने हो गए हैं। देश के बड़े और दिशाक अबन को छोड़ कर अपने-अपने धरोंदी में सिमट गए हैं। संजुचित स्वायों के हमारे ये घरोंदे आपस में टकरा रहे हैं और टूट-टूट कर सगातार छोटे होते जा रहे हैं। पूरे देश के जीवन में टूटने का हो सिवसिका चल रहा है। ऐसा लगाता है कि भारतवाशी अब आपस से जुड़ना सदास्वा के लिए मुल ही जायेंगे। सच है कि ऐसी घड़ों में गांधी जी की प्रतिमा नहीं, गांधी को प्रात्मा की जरूरत है। उनके विवारों की दिशा में यागे बढ़ कर नए मुच्या, नए समाज और नए देश को वनाने की बुनियाद हातने की जरूरत है। " उनके विवारों की दिशा में प्रांग इट कर नए मुच्या, नए समाज और नए देश को वनाने की बुनियाद है उसे ?"

पत्रकारों की जिन्दगी हवा पर डोलती फिरती है । उसमे कही म्पिरता नहीं होती । इस झस यहाँ, तो उस झसा वहाँ । सबरों के पीछे भागने-फिरने में एक विशेष प्रकार का मजा आता है, यह वात सही है, लेकिन कभी-कभी जब तांवयत थक जाती है तो इस जिन्दगी से ऊव भी होने लगती है।

उठते ही दफ्तर से साहव का फोन आया कि विहार के पूर्णिया जिले में नक्सलवाड़ी जैसी कुछ हरकतें ग्रव भी हो रहीं है। वहाँ जाकर रिपोर्ट लानी है। मुभे जरा भी इच्छा नहीं थी कि यात्रा में निकलूं, लेकिन नौकरी करता हूं, तो चाहे-अनचाहे साहव का हक्म ती मानना फर्ज है। इसलिए निकल पड़ा, असम मेल छूटने में सिर्फ ४५ मिनट की देर थी। टैक्सी वाले को ग्रीर जल्दी, ग्रीर तेज गाड़ी चलाने के लिए लगातार कहता जा रहा था। प्रचानक चाँदनी चौक के चौराहे पर ग्राकर गाड़ी फटके से रुक गई। टैक्सी-ड्राईवर सरदार रास्ते पर खड़ी भीड़ को एक भद्दी-सी गाली देते हुए उतर पड़े। भीड़ में से किसी के फूट-फूट कर रोने की आवाज सुनाई पड़ी। सरदार जी को पुकारना चाहता हूँ कि कहीं गाड़ी न छूट जाय। लेकिन रुलाई की ग्रावाज में इतना दर्द है कि मैं खुद भी उतर पड़ता हैं। भीड़ में घुस कर देखता हूँ — 'तीस पैतीस साल की एक श्रीरत लगभग 'नंगी' बैठी है। तन पर चिथड़ा भूल रहा है। लेकिन उसमें तन ढकने की सामर्थ्य विल्कुल नहीं है। दोनों घुटनों को अपनी कम-जोर-सी बाहों में कसे हुए है और घुटनों में ही अपना मुंह भी गड़ाये हुए है। छाती से अलमूनियम का एक अध टूटा उजला-काला कटोरा चिपकाये है। धूल सने उलभे वाल वेतरतीवी से विखरे हुए हैं। लगता है कि उसके रोम-रोम से पसीना नहीं आंसू वह रहा है। रह-रहकर उसका पूरा तन कांप उठता है।

"ग्राइए वावूजी, नहीं तो गाड़ी छूट जायेगी।" ग्रीर मैं भाग कर टैक्मी में बैठ जाता हूं। टैक्सा तेजी से दौड़ पड़ती है। स्टेशन पहुँच कर किसी प्रकार ग्रासाम मेल पकड़ लेता हूं। गाड़ी का डीजल इंजन थर्राती ग्रावाज में ग्रीर कभी-कभी तीखी आवाज में चीखता हुग्रा बहुत ही तेज गति से भाग रहा है। गाड़ी में सवार होकर म महसूस करता हूं कि दिल्ली पीछे छूट रही है, चांदनी चौक पहले ही पीछे छूट चुका है। ऐसा लगता है कि उस भौरत की ख्लाई ध्रव भी भेरा पीछा कर रही है। टैक्सी की तेज गति उस दर्द-भरी धावाज को पीछे नहीं छोड सकी। असम मेल की टैक्सी से भी तेज रफ्तार उस ख्लाई से ध्रपना पीछा नहीं छुडा पा रही है।

× × ×

मेरे पूर्णिया आने का कारण जानकर अविनाश कहता है:

"थार, ये नक्सलवाडी वार्ते तो वासी पड गयी, वली तुम्हें एक नई चीज दिखाता हूं।" प्रविनाश मेरा विद्यार्थी जीवन का साथी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मे हम दोनो एक ही साथ पान साल तक द्यानावास में रहे हैं | वह पूरिएया के एक शच्छे जमीदार का लडका है, एक० एक० वी करने के बार पैसे को जगह प्रतिष्ठा कमाने पर तुला है। इसीनिए चसे समाज सेवा की शुन नगी है। यह खबर मुग्ने काफी पहले ही मिल चुनी थी, लेकिन करिहार में चत्रसे इस तरह प्रयानक मुलाकात हो जायेगी, यह श्राशा न थी।

मैं सिवनाश के साथ चल पड़ता है कटिहार से भवानीपुर तक पक्की सड़क है। यहाँ तक जीप से माते हैं। भवानीपुर से पौच मील बैलगाडी पर भीर उसके बाद तीन-चार मील पैदल।

''ये भी भारत है।" मिवनाश कहता है।

'तो मैं कहता हूँ कि चीन है लेकिन इस चोर देहात में मुक्ते घसीटने से तुम्हें क्या मिला? मेरी तो पाव की नसं सन गयी हैं, प्रव चला नही जाता।" मैं यककर घोर उससे भी घिषक उत्तकर जवाब देता हैं। कहाँ दिल्ली की मागती मीड़ और कहाँ इस घोर देहात का जकहता हमा स्तम्ब सुनापन।

"इसी बूते पर पत्रकारिता करने चले हो, और ऊपर से नयेपन का दावा भी करते हो! जनाब, दिल्ली इन्ही यायो से रक्ष क्षीचकर की रही है। ये गाँव न रहें सुम्हारी दिल्ली तो भीगी बिल्ली बन जाय।"

भविनाश कुछ मजाक और व्यय करके धकान मिटाने की कोशिश करता है।

हम गाव के करीब पहुँच रहे हैं। एक बुढिया माथे पर पटसन का बोक्त लिए गांव की भ्रोर जा रहो है। ब्रविनाश को देखते ही कहती है, 'परनाम सरकार ।' इधर 'परनाम सरकार' 'परनाम हजूर' 'परनाम मालिक' कहने का रिवाज है। जवाव में लोग 'परनाम परनाम' दो वार वोलते हैं।

अविनाश बुढ़िया से पूछता है:

"रामजजागर चौघरो गांव पर हैं?

" जी हाँ, मालिक हैं। " वुढ़िया घीमी आवाज में कहती है श्रीर हमारे साथ हो लेती है।

हम लोग गाँव के करीव श्रा गये हैं। 'डग-डग डम-डम डग-हग.....डम-डम.....' जैसी श्रावाज सुनाई पड़ती है।

"क्या गाँव में कोई नाच तमाशा हो रहा है ? यह वाजा कैसा वज रहा है ?" मैं जिज्ञासा से पूछता हूँ । बुढ़िया हंस पड़ती है ।

"नाच तमाशा नै मालिक, पंचैती के डुग्गी वर्ज छी।" बुढ़िया ग्रपनी वोली में कहती है, जिसे अविनाश मुक्ते खड़ी वोली में समकाता है—'नाच—तमाशा नहीं मालिक, पंचायत की डुग्गी वज रही है।

"कैसी पंचायत ?" मेरे इस प्रश्न का जवाब देते हुए श्रविनाश कहता है:

''अव जव गांव में पहुँच ही रहे हो, तो घीरे-घीरे सव मालूम हो जायेगा, होगी गांव की सभा किसी समस्या पर विचार करने के लिए। बहुत सी वड़ी वड़ी और बड़े बड़े लोगों की सभाओं में रिपोर्ट लेने गये हो, आज इस छोटे से गांव की एक छोटी सी सभा भी देख लो। भारत की संसद के अधिवेशनों में चोटी के नेताओं के भाषण सुने हो, देश और दुनिया के सवालों पर उनकी वहसें और फड़पें देख सुन चुके हो, आज इन निपट गंवार लोगों की ग्राम संसद (Village Parliament) भी देख लो।"

हम रामउजागर चौघरी के दरवाजे पर पहुँच गये हैं। वांस श्रीर घास फूस के वने फोपड़ों का ही यह पूरा गाँव है। श्रविनाश ने ठीक ही वताया था कि पूर्णिया के गांवों में आमतौर पर घास-फूस के ही मकान वनते हैं।

दरवाजे पर वांस की बनी एक मचान पर हम जाकर वैठ जाते हैं। हवा में नमी है। थक्कर चूर हो गया हैं। इस लिए थोड़ी देर वैठने के बाद लेट जाता हूँ भपकी-सी स्राने लगतो है। " भूख न जाने वासी मात, नीद न जाने टूटी खाट।" ग्रविनाश शायद मुभे भवकी लेते देखकर कहता है।

कुछ देर में फोपडे से एक अधेड़ सज्जन वाहर प्राते हैं। "परनाम परनाम' का प्रभिवादन होता है। जरा देर बैठकर कुशल समाचार पृछते है, ग्रीर फिर फोपडे के ब्रन्दर चले जाते हैं।

मचान पर लेटे-लेट मुक्तको याद थाता है मजदूर नेता मिस्टर राजनुके हुाईग रूम का सोफासेट,जिसकी मुखायिम्यत मे ब्रादमी बैठते ही पस जाता है। ब्रीर यहा में एक प्रूमि के मालिक, बोट के मालिक ब्रोर नेताओं के भाषणों के अनुसार "देश के मालिक" किसान के स्वतंत्र पर लेटा हूँ। जहा मचान में लगे बास के फट्टें मेरी पीठ में प्रसंते जा रहे हैं।

"सीजिए, जलले कर लीजिए।" रामउजागर चौघरी कासे के एक कटोरे में चूडा गुड लाकर रखते हैं, पीतल के चमकते लोटे में जल भी है। अविनाश ने शायद मेरे वारे में बता दिया है कि मैं दिल्लो से आया ह।

"धन्म भाग सुदामा के घर सिरी विशुत जी पघारे। हम गरीब सोम का पास अवर का है कि स्वाधत कर श्रीमान जी का। चाह बाह तो यहा मिसती नही। घोडो देर में भेस दश्गी तो घोड़ा गरम-गरम दूध.....। " बहुत ही सकोच के साथ चोधरी जो धवनी भावना जाहिर करते हैं।

सचानक में महसूस करता हूं कि मेरी घाँखें गीसी हो गई हैं। कोई पहले का परिचय नहीं, कोई रिश्ता-नाता नहीं गाव में स्राये तो भावना का सागर उभड़ पड़ा। भारत के पिछड़े हुए एक गाँव का गवार है यह, भारत की भावना का निर्मल प्रवाह। कहां विस्ती के पैसे वाले रिश्ते नाते और कहां यह हृदय का प्रेममाव।

मेरी इच्छा होती है यह कहने की कि — "हम कृष्ण नहों, राह मटके कौरव हैं भेरे भाई।" लेकिन वह नहों पाता। उठ कर हाय-मुंह थोता हूं, और जुड़ा चवाने लगता हूं।

+ + +

रात को कलीयान के नीचे पंचेती होती है। थोडान्मा धान का पुत्राल विखेर दिया है। एक लालटेन नीम के पेड की निचली टहनी में लटका दी गयी है, जिससे वहुत ही मद्धिम रोशनी फैल रही है।

"पंचैती' को चर्चा का विषय है कि हाल ही में विधवा हुई निपूतीन अभागिन रिघया का दाना-पानी कैसे चले ? मरद जंदा था तो कमाकर खिलाता था, ग्रव उसको सहारा कौन देगा ? रिघया के दोनों पाँव में गठिया है, इसलिए चल-फिर कर कमाई नहीं कर सकती है।

वहुत देर तक तर्क-वितर्क होता है, ग्रीर ग्रन्त में सव लोग मिल-कर तय करते हैं कि रिवया इस गांव की वेवा है, ग्रभागिन है तो क्या हुग्रा, गांव की इज्जत है। इसलिए गांव उसकी जिम्मेदारी लेगा। 'ग्रामकोप' से उसे खोराकी दो जायगो। मुभे याद ग्राती है। चांदनी चौक के चौराहे वाली नंगी ग्रीरत, उसकी रुलाई, और तमाशा देखने वाली भीड़।

+ × ×

"यह ग्रामकोष क्या है ?" मैं ग्रविनाश से पूछता हूं।
"ग्रभी तक तो तुमको इस गांव के वारे में कुछ वताया ही

नहीं था, श्रमरेश लेकिन अब वह मौका आ गया है, कि तुम्हें यहाँ लाने का श्रसल मकसद बताऊं।"

"तो क्या इसके पीछे कोई राज छिता हुग्रा है ?" मैं पूछता हूं।

"वात यह है कि यह गाँव ग्रामदानी है। में तुम्हें इसीलिए लाया हूं कि ग्रांखों से देखो ग्रीर तब दिमाग से समभो। में जानता हूं कि वृद्धिवालों को सुनकर इस वात पर यकोन नहीं होता कि जो यहाँ चल रहा है, वह वास्तविक है।

"ग्रामदानी यानी क्या? तुम्हें इन लोगों ने अपने गांव का दान कर दिया है?"

"मेरे भोले भाई, यही तुम्हारे लिए राज है। दिल्ली वाले गांव के दिल को क्या समर्भेगे? ग्रामदान एक नया गांव बनाने का आंदो-लन है, जिसे गांधी के शिष्य विनोवा जी चला रहे हैं।

"तुम हैरत में पड़ जाग्रोगे अमरेश यह सुनकर कि इस गांव के सब लोगों ने गैर-सरकारी ग्राम सभा बना कर उसे अपनी-ग्रपनी जमीन की मिल्कियत सौंप दी है। हर जमीन वाले ने ग्रपनी जमीन का ५ प्रतिशत माग वेजमीन वालो को बाँट दिया है। हर किर्सान प्रपनी फनल में से चालीसवा बौर, हर मजदूर अपनी मजदूरी मे से तीसवां हिस्सा निकाल कर एक जगह जभा करते हैं, जिसे ग्रामकोप कहते हैं। रिघया को 'कोराकी' देने की जो व्यवस्या हुई, वह इसी ग्रामकोप में से।" अविनाश पूरी वात समकाता है।

मुफ्ते बहुत ही कौतूहल हो रहा है । क्या यह सच है ? में गाव बालो से तरह-तरह के सवाल पूछता हू ।

एक नवजवान भेरे एक सवाल का जवाब देते हुए कहता है:

"गाव को मालिकी न बनाय तो अलग-प्रलग रह कर मिलारी बनें?" अलग-प्रलग मालिकी रखने पर सारी जमीन तो साहकार हुट तेता है, कर्ज के सुद से ही। पुना है कि कम्युनिस्टो का राज होगा तो सारी जमीन सरकार छीन लेगी। इस सबस ता पन ा है कि जमीन मा मालिक गाव-समाज ही रहे, उसमें तो आखिर हम ही लोग हैं न?"

"सव काम एक राय होकर करोगे ? ऋगड़े नहीं होगे ?"

"होंगे नहीं तो बया हम सब देवता यन गए हैं, लेकिन जब साय-मरना जीना है, तो मिलकर रहने और सबकी राय से काम करने में ही तो सबकी अलाई है।" एक अमेड आदमी मेरे दूसरे सवाल का जवाब देता है।

"आप लोग अपनी जरूरतो को पूरी करने के लिए सरकार के सामने अपनी माँग क्यो नहीं रखते ?"

"सरकार के भरोते बैठे-बैठे बहुत कक मार लिया गया साहब ! नेता लोगो को वहां फुर्सत है धपने लड़ाई भगड़े से । अब तो हमने सय कर लिया है कि : "कर बहियां बल झापनो, छाडि बिरानी मास । "रामठजागर चौघरी जवाब देते हैं।

समाजवाद के नारे बहुत सुन चुका हूँ, लोकतन्त्र की गाया गाते-गाते में खुद हो नही घ्रधाता । लेकिन सब हवाई बार्ते लगती हैं यहाँ माकर ।

यह तम है कि जो कुछ आँखों के सामने से गुजर रहा है, वह नहीं गुजरा होता तो अविनाश की इस बात को मैं गप्प कह कर उड़ा देता, लेकिन मुद्धि जिसे सम्भव मानने को तैयार नहीं होती, आँखें पत्ते तस्य मानने को मजबूर कर रही हैं। सगता है कि भारतीय समाजवाद भीर वास्तविक लोकतन्त्र की शुरूग्रात तो यहीं से होगो, गाँवों सेनेताओं से नहीं, दिल्ली से नहीं।

+ + +

पंचैती समाप्त हो गई है। लोग अपने-अपने घर जाकर खा-पीकर शायद सो गए हैं। मैं और अविनाशी उसी मकान पर सोये हुये हैं।

मुक्ते याद श्राती है दिल्ली की केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल उनको कम से कम २०० ६पए मग्हवारी तनख्वाह की मांग ... मजदूर नेता का जोवन-स्तर वाली वात गांधीजी की भावना का व्यापार श्रीर चाँदनी चौक की रोती कलपतो नंगो देह। कितने जीवन-स्तर हैं इस देश में ? कहाँ से शुरू होगी उसमें तरक्की ? ... चाँदनी चौक वाली नंगी औरत के स्तर से इस गाँव की वेवा औरत राधिया के श्रीर गरीव ग्रामीगों के स्तर से या केन्द्रीय सरकार के वावुश्रों के स्तर से ? शायद गांधी ने इसे समका था। शायद उसकी लंगाटी के पीछे यही राज है कि इस देश के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। तो शुरूशत यहाँ से करनी होगी, भारत के इन गाँवों से।

पंचैती में मेंने एक वूढ़े सज्जन से पूछा कि आपने गांधीजी का नाम सुना है।

"दर्शन किया है, भाषण सुना है। दो साल पहले ही तो भवानीपुर श्राये।" उसने जवाब दिया था।

"दो साल पहले।" मैं चौंक उठा था। तव अविनाश ने समभाया था कि "दो साल पहले विनोवा आयेथे" गाँव के अधिकतर लोग उन्हें ही गाँधी समभते हैं।

ये गाँव वाले विनोवा को गाँघी के ही रूप में देखते हैं, मैं तो इन गाँव वालों में ही गांधी का दर्शन कर रहा हूं।

श्राकाश में तारे भिलमिला रहे हैं। लगता है इस घरती पर विखरी हुए सत्ता, सम्पत्ति और आज की सभ्यता के पैमाने के अनुसार पिछड़े हुए सीधे-सरल लोगों में गाँधी का अंश इन सितारों की तरह चमक रहा है। गाँधी के विचारों की वृनियाद पर इन गाँवों में भारत का भविष्य गढ़ा जा रहा है।

मेरे

जीवन

विकास

में

गांधीजी

का

योग

मूलचन्द ग्रग्नवाल

मै मध्य-भारत के सरकारी स्कूल मे शिक्षक का काम कर रहा या। इसी असें में मेंने हिन्दी 'नवजीवन' पढना प्रारम्भ किया। गायोजो के तेखों को पढ़ने से धेरे भन में सरकारी नोकरी से विरक्ति जलप्त हुई भीर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा जाग्रत हुई। में हिरिमाज्जी उपाध्याय से मिला। उस समय वह राजस्थान में चरला संघ का काम करते थे। मेरी इच्छा राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की भी। किन्तु इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र नजर न आया। हरिभाऊजी ने सुक्ताया कि मैं खादी का काम करते हुए भी शिक्षा का काम कर सकूँगा। स्रतः में राजकीय नौकरी से त्यागपत्र देकर सन् १६२६ के अन्त में राजस्थान चरखा संघ में चला आया श्रीर खादी का काम प्रारम्भ कर दिया। जब मैंने अपने इस निश्चय की सूचना वापूजी को पत्र द्वारा दी तो उन्होंने मुक्ते लिखा कि खादी को अपना केन्द्र बना कर विद्यादान भी उसी के मारफत देने का मेरा निश्चय उन्हें बहुत ही प्रिय है।

कुछ महीने राजस्थान चरला संघ के अमरसर और गोविन्द-गढ़ उत्पत्ति केन्द्रों पर काम करने के वाद मैंने गांधीजी को लिखा कि अगर चरला संघ पर्याप्त रकम ओर उत्पादित खादी की विकी की व्यवस्था कर सके तो राजस्थान में खादी का वड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है। गाँथोजी ने अपने १८-५-२ के पत्र द्वारा मुक्ते इस वात के लिये घन्यवाद दिया कि मैंने खादी का काम प्रारंभ कर दिया है। उस समय गांधीजी वीमार थे और नन्दीदुर्ग (मैसूर) में थे। जमना-लालजी उस समय चरला संघ का काम देखते थे। गांधीजी ने लिखा कि राजस्थान में खादी कार्य की सम्भावनाओं के वारे में मेरा पत्र वह जमनालालजी को दे देंगे।

मैंने जनवरी सन् १६२६ के शुरू में गांघीजी को एक पत्र लिखा कि राजपूताना में जहां खादी का कार्य चल रहा है, वहाँ ग्राम संगठन की दृष्टि से शिक्षा प्रसार, सामाजिक कुरोति-निवारण, ग्रस्पृश्यता-निवारण ग्रौर ऊँच-नोच के भावों को मिटाने का काम भी करना चाहते हैं। मैंने उसी पत्र में गांघीजी से यह भी पूछा था कि यदि इन कामों में राज्य की ग्रोर से रुकावट डाली जाय तो कार्यकर्ताग्रों को क्या करना चाहिये। गांघीजी ने अपने ७ जनवरी १६२६ के पत्र में मुभे सूचित किया कि चरखा संख में कार्य करने में उनकी दृष्टि से कोई हानि नहीं है। उन्होंने यह भी ग्राशा प्रकट की थी कि सामाजिक काम करने में देशी राज्य वाधा नहीं डालेंगे। किन्तु यदि डालें तो उस समय की परिस्थित में उन सामाजिक कामों को छोड़ना पड़ सकता है।

राजस्थान चरखा संघ की ओर से रींगस में वस्त्र स्वावलम्बन का केन्द्र स्थापित किया गया और मुफे उस केन्द्र का संचालक नियुक्त किया गया। इस केन्द्र के द्वारा हम लोगों से घर में सूत कात कर प्रपनी प्रावश्यकता के सायक कपडा वुनवाने को कहते थे। घास-पास के गांवा में पाठवा नायें खोल कर वनमें कवाई, पिजाई को मो शिवा देते थे। रांगस के प्रास्ताग्य तीन-तीन कोस तक हमारा कार्य से के या। एक वान मुक्ते नुम रही थो। मेंने गांघीजों को लिखा कि यदि कोई व्यक्ति एक ऐमे व्यक्ति के अवीन काम करने को रख दिया जाय जिससे बह योग्यता, अनुमय, ध्रवस्था और कार्य करने की शस्ति में किसी भी प्रकार कम न हो, तो उसे क्या करना चाहिये। इन बारे में गांधीजों ने मुक्ते निक्ता कि जो इसरों के घ्योंन काम करता है वह गरि सक्मुच प्रपन्ते वरिष्ठ प्रधिकारी से ज्यादा योग्य है, तो वरिष्ठ प्रधिकारी उसकी योग्यता को पहचान लेगा। गांधीजों ने मलाह दी कि प्रधीन

मैंने, एक बार याथोजों के सम्मुख झपनी एक दुविषा उपस्थित की प्रोर यह जानना बाहा कि सारीरिक ध्यम से अवान और कलम के काम का भी समावेश हो सकता है झथवा नहीं। मैं यह मानता था कि लेब सिखने और भाषण देने से अधिक उपयोगी लोकतेवा हो सकती है। इस संबंध से गायीजों के मुफ्ते यह उत्तर दिया था:—

"जवान और कलम के काम को बारीरिक धम न माना जाय, बारीरिक धम से हाथ-पाव को भेहनत घषिक अभिप्रेत है। लोग कावकारी न कर और भूखो मरें, सब दिमाव बया करेगा। उस समय तो जो घोडी-सी भी खेती करेगा वही अन्यदाता बनेगा। जब घर जलता है तब व्याह्मान बया करेगा। उस समय तो पानी खोंच कर बाग वृक्ताना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि दिमागी काम का उपयोग हो नहीं है। दिमागी काम भी उसी का सिद्ध होगा जो बारीरिक यक की महिमा जानता और करता है। दोनों साथ-साथ चलना चाहिये। मोटा खिडान्य हर है कि आजीविका बारीर-श्रम से पंदा करें और दिमाग केवन सेवा के लिए सर्च करें। ध्राधम की स्थापना इसी हेन से हई है। "

x x x x

में जब-तब अपनी कठिनाइयां गाँधीजी के सामने लिखता रहताया। मैंने उनसे पूछा कि कोध को कसे कम करना चाहिये इस पर गांधी की ने मुक्त सलाह दो कि कोध को मारने के लिये निस्य राम-नाम जपना चाहिये और कोघ ग्रावे ऐसे स्थान से हट जाना चाहिये।

× × × ×

मै जयपुर रियासत के रींगस कस्वे में जब खादी कार्य कर रहा था तब सीकर ठिकाने के खुडी ग्राम में जाटों व राजपूतों में भगड़ा हो गया। भगड़े का कारण यह था कि राजपूतों ने एक विवाह के ग्रवसर पर एक जाट दूलहें के घोड़े पर सवार होने पर ग्रापित की थी। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस घटना की जांच के लिये घटनास्थल पर गया। इस पर चिढ़ कर जयपुर रियासत की प्रशासनिक कौन्सिल ने ११-४-३५ को जयपुर राज्य से मुभे कुछ ग्रन्य मित्रों के साथ निर्वासित कर दिया। मैंने इस वारे में पत्र लिखकर गांधीजी से मार्ग-दर्शन चाहा। उस समय गांधीजी हिन्दी साहित्य सम्मेलन में भाग लेने इन्दौर ग्राये हुये थे। उन्होंने मुभे सलाह दी कि फिलहाल निर्वासन ग्राज्ञा को वर्दाश्त करना होगा। हां, रियासत को न्याय करने के लिये लिखने की सलाह भी उन्होंने दी। सेठ जमनालालजी बजाज ने भी रियासत के इन्स्पै- कटर जनरल पुलिस मिस्टर यंग से पत्र व्यवहार किया ग्रौर ग्रन्त में फरवरी सन् १६३६ में मेरे विषय में निर्वासन की ग्राज्ञा रह करदी गई।

× × × ×

मैंने श्रपनी कौटुम्बिक समस्या गाँघीजी के सामने प्रस्तुत की । यह समस्या मेरे तथा पत्नी के विचारों में साम्य नहीं होने के कारए। उठ खड़ी हुई थी । इस संबंध में गांधीजी ने मुफे लिखा "तुम्हारा किस्सा करुए। है, लेकिन उसी को धमंबद्ध के बना सकते हो । करुए। धमं की पोपक है । धमं की परीक्षा भी कठिन समय में ही हो सकती है । पत्नी जब पति की अनुगामिनी नहीं रहती है, तब सहधिमिए।। तो कहाँ रह सकती है । विधिमिए। बनने का उसको ग्रधिकार है, जैसा पति को है । लेकिन जब पत्नी विधिमिए। बनती है तब पति के सहयोग ग्रथवा सहवास की ग्राशा नहीं रख सकती । पित की तरफ से पोषए। प्राप्त करने का उसे पूर्ण अधिकार है । जो पित ग्रयनी पत्नी के प्रति निर्विकार रह सकता है ग्रौर ग्रन्य स्त्रियों के प्रति निविकार रहा है, ग्रौर भविष्य में रह सकता है, उसको ग्रपनी पत्नी का सहवास छोड़ने का ऐसे अवसर पर अधिकार है। इसमें रोप का स्थान नही है।"

× × × ×

रीगस में हमने वस्त्र-स्वावलस्वन की दृष्टि से एक सम्मेलन धायोजित किया, उसकी सफलता के लिए गाघोजी ने लखनक से एक तार-सदेश भेजा। उसमें उन्होंने लिखा था कि हाय-कताई से स्वराज्य मिस्र सकता है। इसी प्रकार रीगस में ही सन् १६३४ के धालिर में हम लोगों ने एक छोटा-चा युवक सम्मेलन किया। कलकता के एक समाज सुधारक थी वसन्त लाल मुरारका उस सम्मेलन के प्रध्यक्ष थे। सम्मेलन में जाति-पाति का कोई भेद-भाव मही रखा गया। सबएं लोगों ने इस सम्मेलन का वहिष्कार किया। जब इस वारे में मैंने गांधोजों का ध्यान धाकर्पित किया से जन्होंने सलाह दी कि वहिष्कार को सिटाने का एक इलाज है थीर वह यह कि विद्वार से भेदा ना माना जाय।

सन् १६४१ में मेरे पुत्र बि॰ रचनात्कर का विवाह उउजैन में हुमा । इस विवाह में पर्या रहने वाला था और मेरी यह प्रतिज्ञा थी कि पर्यो वाले विवाह में सम्मिलित नहीं होऊंगा । मेरे सामने धर्म-संकट या कि मैं अपने पुत्र के विवाह से शामिल होऊंगा नहीं । अपने में मैं इस विवाह में शामिल नहीं हुमा । ईश्वर ने मुक्ते अपनी प्रतिज्ञा पालन करने को शक्ति थी । वासू ने वर-व्यू के लिये भागीनाँव भेजा भीर मुक्ते प्रतिज्ञा-पालन के लिये धन्यवाद दिया ।

मेरी पुत्री सावित्री का विवाह हुआ। वर-वयु दोनों खादीघारी पे, श्रीर विवाह भी पदी तोड कर किया गया था। वापू ने वर-वसू के लिये प्रपने झाशीर्वाद भेजे ग्रीर झाशा प्रकट की कि वे सेवामावी रहेंगे।

x x x x

मेरा छोटा लड़का प्रह्लाद सन् १६४३ में 'भारत छोड़ो' मान्दोलन के सिसिसले में लेटर बनस जलाने के प्रपराघ में गिरफ्तार हुधा। उसे एक महोने की सस्त कैंद और दो सी रपये जुमिने की सस्त कैंद और दो सी रपये जुमिने की सजा हुई। मुक्तमा काफी समय तक चलता रहा, इसलिये उसे जमानत पर छुझ लिया और स्कूल में मर्ती करा दिया। उसकी पढाई में हुई नहीं होने के सिये जनाने की राशि ग्रदासत में जमा करा दी गई।

मैंने गांघीज़ी को पत्र लिख कर पूछा कि यदि जुर्माना जमा कराने में मेरी गलती हुई हो तो मुक्ते क्या प्रायश्वित करना चाहिये। इस पर गांघीजी ने मुक्ते जुहु (वम्बई) से दि: २३-४-४४ को लिखा कि इस मामले में जो कुछ हुआ उसमें वह कुछ शिकायत का कारण नहीं पाते। प्रत्येक मनुष्य ग्रयनी शक्ति के अनुसार ही चल सकता है।

+ + × ×

सन् १६२७ में वापूजी गुरुकुल कांगड़ी के जलसे में गये । मैं उन्हीं के कैम्प में ठहरा। प्रातः करीव ५ वजे एक सनातनी साघु उनसे भी रक्षा के विषय में वात करने के लिये ग्राये । गांघोजी ने श्रपना दिन्दिकीए। सममाने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु साघु ने ग्रपनी जिह्न छोड़ी। ग्रन्त में गांघीजी को कहना ही पड़ा "समक लो कि म मूढ़ हूं ।"

× × × +

नये मिलने वाले व्यक्ति को गाँघीजी एक ही नजर में देख कर भांप लेते थे। जनवरी सन् १६२० में जब में सावरमती आश्रम देखनें गया, तब श्री हरिशाऊ उपाच्याय ने मेरा परिचय करवाया। वापू ने मुभे ऊपर से नीचे तक एक नजर से देखा। मेरी घोती गन्दी थी। उन्होंने तो मुभे एक शब्द भी नहीं कहा परन्तु मैं सहम गया।

दूसरे दिन गांघीजी के साथ घूमने जाने की वात तय हुई। वह प्रार्थ ना के वाद करीव प्रा। वजे घूमने जाया करते थे। परन्तु उस दिन मुवह मेरी नींद नहीं खुली, ६ वजे खुली। सावरमती जेल की तरफ से वह घूम कर आ रहे थे। मैं भी जल्दी से उघर गया। मैंने प्रणाम किया। वह बोले: "मैं तो तुम्हारी राह ही देखता रहा। भारतवर्ष में जल्दी बह्म-मुहुर्त में उठना चाहिये। यदि जल्दी उठने की ग्रादत नहीं है तो खादी कार्य कैसे करोगे?" मैं बहुत शरमाया और तुरन्त ग्रहमदावाद जाकर ग्रलामें टाइम-पीस ले ग्राया और साल भर तक मुवह जल्दी उठने की साधना करता रहा।

+ + + +

सन् २६ से ग्रन्त तक मेरा गांधीजी से सम्पर्क रहा। में इसे ग्रपना सीभाग्य समभता हैं कि मेरे जैसे एक साधारण कार्य कर्ता को गांधीजी ने अपना लिया। में जब तब उनकी व्यस्तता के बावजूद अपने कार्य के सम्बन्ध में तथा शकाओं के निवारण के लिये उनसे पत्र अववहार करके परेशान करता रहता था। किन्तु वह मेरे प्रायः सभी पत्रों का उत्तर देते थे धौर जरूरी होने पर मेरे हारा उठावे प्रश्नों पर भएने पत्र 'नवजीवन' और 'हरिजन सेवक' में चर्चा भी करते थे। गांधीजी के विचारों का मेरे सारे परिवार पर प्रयूप पहा। में प्रीरे मेरी पत्नी स्वतन्त्रता आन्दोलन में जेल भी गये। खादी धौर रचना स्मक व प्रान्य कार्यों में मेरी रूचि गांधीजी के कारण वरावर वनी रही धौर उनका प्रेरण से से अवन जीवन का एक वडा भाग सार्व कानिक सेवा में सगा सका। मेरे जीवन विकास में गांधीजी जैसे पुरूप का सबसे बढ़ा थोग रहा है।

प्यार मारत को ऐसे सर्वनाय और बरवादी से बचना हो, तो उन्ने मिरिका और दूवरे पविचारी देशों की उत्तम बातों का मनुकरण करना चाहिए और उनकी ऊपर से माकर्षक दिवाद देने बातों परन्यु वास्तव में नामकारी म्यापिक नीनियों से अतुन रहृत चाहिए। इमिल्ए मारत की हृष्टि से छच्चों योजना यह होगी कि उसकी राम्पूर्ण मानव-मारत की हृष्टि से छच्चों योजना यह होगी कि उसकी राम्पूर्ण मानव-मारत को हृष्टि से छच्चों योजना यह होगी कि उसकी राम्पूर्ण मानव-मारत कर उसके राम्पूर्ण मानव-मारत कर से सात कर सात कर से सात कर से सात कर से सात कर से सात कर से सात कर सात क

हरिजन 3_3_Y:•

गांधी

40

हमारा

'धर्म-

स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन

गांधी जी ने हमें ग्राजादी किस लिए दिलाई थी? इसलिये कि हमारे इरादे ग्राजाद हों, हम जो वन सकते हैं, वह वनें। ग्रच्छे ग्रादमी वन सकों, ग्रच्छा समाज बना सकों। ग्रच्छे ग्रादमी वनने ग्रीर ग्रच्छा समाज वनाने का जो रास्ता उन्होंने वताया है, वह में सम-भता हूं कि तीन लक्जों में वयान हो सकता है—श्रीहंसा, विज्ञान ग्रीर काम।

स्रिहिसा स्रौर विज्ञान खयाली वातें भी होकर रह जा सकती हैं। कितावी चीजें वन जा सकती हैं स्रौर वहुतों के लिए हैं भी। गाँधीजी की स्रिहिसा स्रौर गांधीजी का विज्ञान खयाली स्रौर कितावी न था। इसिलए उन्होने एक तीयरा रास्ता बताया था। वह काम का रास्ता है। घहिंदा को भी जीवन में वरतना और विज्ञान को भी जीवन के लिए काम में लाना। उन्होंने घपने जीते-जी यह करके दिखलाया और आखिरी उम्र मे बुनियादी शिक्षा की योजना मे इसी खयान को पेश किया।

यानी भादमी का आदमी से निवाह । स्वयं मिलजुल कर काम करने की बादत और यह जिम्मेदारी, जिसमें समाज का हर काम हद एक का अपना काम वन जाता है।

गाधो को काम बता गए हैं, आमे चलने के रास्ते दिखा गए हैं, मगर काम खत्म करके नहीं गए हैं। उस काम को करना हमारा फर्ज है।

हमारे एक नादान आई ने हो गायों जी की जान को खत्म किया था। हम अपने खुन के एक-एक कतरे में, अपनी बेनारज सेवा को, मत्रकत के पतीने की, हर-हर पूर्व में उनकी खित्वा रखेंगे, अपनी मृहब्बती में, अपनी मेहनतों मे, उन्हें जिन्दा रखेंगे। अपने विचारों और अपने कामों मे उन्हें जिन्दा रखेंगे। अपने विचारों और अपने कामों में उन्हें जिन्दा रखेंगे। हम अपनी जिन्दागी को मौर अपने समाज की जिन्दगी को ऐसा वनायेंगे और उसके मन्दर गायी जी के विचारों और उनकी राह को ऐसा रंगायेंगे, कि हमारी जिंदगी और हमारे देश की जिन्दगी खुद गायों जी की जिन्दगी बन जाए, इसका पत्ता-पत्ता, जूटा-नूटा उनके रंग में रंगा हुम्रा हो ! यह देश गायों जी के जीवन की तपसीर, टीका या आष्य बन जाय, गायी हमारों देश ही जाए।

भूली

विसरी

यादें

खान ग्रद्धल गपफार खां

गांधीजी के साथ मेरे जैसे स्नेह पूर्ण और हार्दिक सम्बन्ध रहे, वैसे केवल जवाहरलाल नेहरू और राजेन्द्र प्रसाद के साथ रहे।

मैंने गांघीजी को सबसे पहले १६२० में दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन में देखा था। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, मौलाना भाजाद और अन्य लोग भी थे। मुफे उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने यह अनुभव किया कि यही लोग देश की स्वतंत्रता और सुख समृद्धि के लिए तन मन धन से काम करेंगे।

दूसरी वार मैं गांघीजी से १६२८ में कलकत्ता में मिला, जव कांग्रेस और खिलाफत सम्मेलन के अधिवेशन में हम गांघीजी का भागए। सुन रहे थे। इतने में गुस्से से भरा एक नौजवान मंच पर चढ म्राया भ्रोर गायीजो को टोक्ते हुए वोला, 'महात्माजी, प्राप कायर हैं, कायर। गायीजी उसकी वात पर खूब हसे पर उन्होंने प्रपना मापए। जारी रखा। मैं गावीजी का शान्त स्वभाव देखकर आश्चर्य-चिक्त रह गया। यह उनकी यहानता का खोतक है।

अगस्त, १६३४ में हजारोवाण जेल से छूटने के बाद मैं पंजाव और उत्तर पश्चिम शीमाप्रान्त को छोड़ कर कही भी जा सकता था। मुझे गांधीजों ने तार भेज कर अपने पास वर्षा बुलाया और संवर्धा बला गया। में प्राय जांधीजी को प्रार्थनाओं से माग लेता था। एक दिन गांधीजों मुझसे बोले आप जानते हैं कि शौकत मली भीर मोहम्मद मली के साथ मेरे प्रत्यिक हार्दिक सम्बन्ध थे। लेकिन फिर बया हुमा, मैं नहीं जानता। वे भुमने नाराज होकर अनग हो गए। इस वारे मे आपको बया प्रतिक्या है? आप मेरे साथ क्षेता व्यवहार करों। में में का प्रतिक्या है है आप मेरे साथ क्षेता व्यवहार करों। में नी जा प्रति में हो है। हो व्यक्तियों के बीच सम्बन्धों का बना रहुना जनके विचारों और हिस्टकोए पर निमेर है। मापका को हिस्टकोए या विचार है, वही भेरा भी है। आपका ब्येय सेवा, मानव-प्रेम और इस्तान की खुलहों है। है। आपका ब्येय सेवा, मानव-प्रेम और इस्तान की खुलहों है। हिम्बिए रहेगा, हम मैं भम्स वा नहीं होगा। मतभेद की स्थित में हो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं।

वर्धा में मै इस बात से बहुत प्रमावित हुवा कि गाघीजी हर काम समय पर करते थे। भोजन, करने, सोने भीर प्रार्थना का उनका समय निर्घारत था।

रूढिवादी से दूर

गाधीजी का दृष्टिकोएा स्विवादी ग्रीर कट्टरपंगी नहीं था।
मुक्ते एक उदाहरएा याद है। वर्षा में जब मैं गाधीजा से मिलने जाता
था, तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ जाते थे। एक दिन गाधीजी का जन्म
दिन पढ़ा। जब हुम गाधीजी के साथ मोजन करने लगे, तो मेरे पुत्र
गनी ने गाधीजी से कहा मुक्ते बहुत खुवी है कि मैं यहां प्राया। मैंने
सोचा था कि आपके जन्म दिन पर हमें मिठाई, पुताब भीर मुक्ते
गादि मितना। शेकिन ग्राज भी यहां रोज की तरह कदूर बना है।
यह सुनकर गाधीजी बहुत हंसे ग्रीर मुमसे बोले देखो, ये बच्चे हैं और
हमें इन्हें वही खाने को देना चाहिये, जी ये चाहते हैं। हमें इनके लिए

मांस ग्रीर ग्रण्डों का प्रबन्ध करना चाहिए। मैंने कहा ये केवल मजाक कर रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, वहाँ वही खाते हैं, जो मेजवान परोसते हैं ग्रीर स्वयं खाते हैं। यदि ग्राप इनसे ग्रीर कुछ खाने को कहेंगे, तो ये नहीं खाएंगे। इसलिए मै ग्रीर मेरे वच्चे गांधीजी से सहमत नहीं हुए। लेकिन गांधीजी लोगों को उनकी इच्छा के ग्रनुसार खाना देने को तैयार थे।

विनोदी स्वभाव

मै गांधोजो के विनोदी स्वभाव से भी वहुत प्रभावित था। वह लड़के लड़िकयों ग्रीर वूढ़े जवान सभी के साथ हँसते थे। वह काफी विनोद प्रिय थे।

एक दिन ऐसा हुम्रा कि वर्घा का भंगी स्रपना काम छोड़कर भाग गया। जव गांधीजी को इसकी सूचना दी गई तो वह वोले हमें वाल्टी भाडू लेकर स्वयं सफाई करनी चाहिये। स्रौर हम सबने मिलकर सफाई की।

जब गांघीजी १६३ में दूसरी वार सीमा प्रांत के दौरे पर प्राए, तो हमने रात के समय उनके विश्वाम के स्थान पर हथियारवन्द संतरी तैनात किये। यह एक मुरक्षात्मक कार्रवाई थी। जब गांघीजी ने इन्हें देखा तो वोले इनकी क्या ग्रावश्यकता है? मैंने उनसे कहा वापू, ये ग्रनधिकृत व्यक्तियों को अन्दर ग्राने से रोकने के लिए रखे गए हैं। लेकिन गांघीजी इससे सहमत नहीं थे श्रीर वोले मुक्ते इनकी जरूरत नहीं है। इस घटना का हम पर गहरा प्रभाव पड़ा।

अहिंसा का सन्देश

सीमा प्रान्त में पहले हिंसा की अनेक घटनाएं होती थीं। अहिंसा का सन्देश वहाँ वाद में पहुँचा। हिंसा के वाद अंग्रे जों का दमन-चक्र चलता था, जिसने वहादुर लोगों को भी कायर वना दिया। लेकिन जव अहिंसा का शुभागमन हुआ, तो कायर से कायर पठान भी वहादुर वन गए। इससे पहले पठान, सिपाहियों ग्रीर जेल से इतने डरते थे कि उनमें सिपाहियों से वातचीत करने का भी साहस नहीं था। लेकिन अहिंसा ने उनमें साहस, वीरता और भाई-चारे की भावना को जन्म दिया और बच्चे भी हुँसी-खुशी जेल जाना पसन्द करने लगे। में जब १६४५ में जेल से छूटा तो अस्यस्य था। गांधीजी उन दिनो वस्वई में विडला मवन मे उहरे हुए थे। उन्होंने मुक्ते वस्वई धुलाया। एक दिन उनसे देश में हिसा की स्थित पर चर्चा हुई। मैंने गांधीजी से कहा धाप लोगों को आहिता की शिक्षा देते हैं। आपकी पास मनेक सवक हैं। ये धनी लोग हैं और आपको रूपये पेसे की काफी मदद दे सकते हैं। इसके वावजूद देश के अधिकाश भागों में हिंसा फली हुई है। हमारे प्रान्त में भी धनी लोग हैं। वे दूसरों को पर्याप्त भोजन दे सकते हैं, लेकिन देश के लिए से घपना पंता खर्च नहीं करते। उनके पास हिंसा के साधक है। लेकिन प्राप्त मा प्रान्त में हिंसा को नहीं पाएगें, जबकि यहां इसका काफ़ो जोर हैं। ऐसा क्यों है ? भेरे इस प्रकन पर गांधीजी हंसे और वोले लोग कहते हैं कि प्रांहस का कामरों के लिए है। लेकिन वास्तव में यह वह सुरों के बहा है। सीमा प्रान्त में हिंसा का मारों के लिए है। लेकिन वास्तव में यह वह सुरों के बहा दहीं ।

विमाजन के समय विहार के दंगों में हम गांवों का दौरा कर रहे थे। कुछ मुसलमान शरणार्थी गांघोजी के पास आए प्रीर बोले-गांघोजी हमें बया करना चाहिए? यहाँ इतनी अधिक हिंसा, हत्या भीर अपुरसा है। गांघोजी बोले-में केवल बहादुरी का हो पाठ पढ़ा सकता हूँ। प्राप अपने घर वापत लाएँ। उन्होंने पूछा-हम यह कंसे कर सकते हूँ? हमारे जीवन की क्या गारण्टी है? बायीजी बोले-में किया गारण्टी दे सकता हूँ। यदि आप में से कोई मारा जाता है, तो हिन्दुमों को इसका मूल्य गांघी के जीवन से चुकाना होगा मैं आपको केवल यही आध्वासन दे सकता हूँ। इससे मुसलमान गर-एगांचियों को काफी भरोसा हुंबा और वे ध्वने घरों को वापस चले गए।

गधीजी की वाणी प्रेम भीर उदारता से भरी थी। उनकी सेवा, प्रेम भीर भक्ति से असस्य लोग प्रभावित हए।

सच्चा मित्र

जब रेडियो से गांधीजी की हरया का समाचार प्रसारित हुमा, उस समय में छोटे से गाव मे भोजन कर रहा था। यह खबर सुनते ही हम स्तव्य रह गए भीर खाना छोड़ दिया। हमने वाहर प्राकर मुदाई खिदमतगारो को इक्ट्ठा किया। गांधीजी की मृत्यु से हमें गहरा ध का लगा और हमने अनुभव किया कि हमारा सच्चा स्नेही सहायक और मित्र हमें छोड़ गया है।

गाँघोजों को हत्या अक्षम्य अपराघ था। जिस व्यक्ति ने अपना समूचा जीवन मानवता के लिए अपित कर दिया, जेलों में गया और देश की निस्स्वार्थ सेवा की, उसको हत्या एक कर्रतम अपराघ था। इस समय भारत को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसका कारण यही हो सकता है कि खुदा ने इस जघन्य कार्य के लिए हमें माफ नहीं किया है।

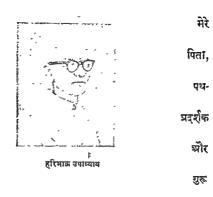
गांधीजी की सबसे बड़ी देन क्या है, यह कहना मुश्किल है। उन्होंने भारतवासियों में कायरता के स्थान पर साहस की भावना का संचार किया तथा ग्राजादी की माँग करने का साहस दिया। उन्होंने भारत को ही नहीं, बिलक समूचे विश्व को ऑहसा का पाठ पढ़ाया। उन्हों के ही प्रयासों से हमें ग्राजादी मिली।

महान् पुरुष

यदि लोग गांघीजी की आलोचना करते हैं, तो करें। दुनिया की ऐसी ही रोति है। सभी महान्पुरुषों के वारे में यही होता है। हम उनकी प्रशंसा करके उन्हें अधिक उच्चता प्रदान नहीं कर सकते और नहीं उनकी आलोचना करके दुनिया की नजर में उन्हें गिरा सकते हैं। गांघीजी महान थे और महान ही रहेंगे।

हम उनका सम्मान किस प्रकार कर सकते हैं ? जनता को जीवन को वुनियादी जरुरतें प्रदान की जानी चाहिए, जो गांघीजी चाहते थे। यदि हम किसी ग्रामीण के सामने गांघीदर्शन की चर्चा करें, तो वह यही कहेगा—मैं भूखा हूँ। पहले मुभे खाना दो। मुभे कपड़े दो। मेरे वच्चों के लिए स्कूल नहीं है। उन्हें स्कूल दो। मैं वीमार हूँ ग्रीर गांव में डाक्टर या चिकित्सा की व्यवस्था नही है।

इसलिए मेरी राय में गांघी जन्म शताब्दी मनाने का काम तभी सफल होगा, जब लोगों की जीवन को बुनियादी जरुरतें प्रदान की जाएँ।

बापू के सहवास और सम्पर्क में २७ वर्ष रहने का सौभाष्य मुभे प्राप्त हुमा । सबसे पहले सन् १९११ में सब्बनक कार्य से मैंने वापू के दर्शन किये । उनके दर्शन की लाखसा में मैंने कई बार धक्के साथे । प्रथम दर्शन की ही मेरा हृदय लीच लिया । उनके प्राप्त नेक श्रीर आसम-विश्वास का सिक्का मेरे हृदय पर जम गया । इसके वाद बापू के दर्शन कानपुर स्टेशन पर किये । वह चम्पारन सत्याप्रह में भाग लेने के बाद पजाब मेल से दिल्ली होते हुए जुजरात जा रहे थें । सेकच्छ बलास के दरवाज पर एक नमे सिर, मने पर वाली मूर्ति दिखाई दी । वदन पर एक मोटा कृती, कमर पर मोटी, छोटी घोती । चेहरे पर दह निम्चय और तपस्या का तेज मतक रहा था । जव वापू ने कहा, या सो निसहे गोरो के ग्रह्मावारों का ग्रन्त होगा या मे

हिंडुयाँ चम्पारन में गल जायेंगी, तो मेरी ग्रांखों में ग्रांसू भर ग्राये। तीसरी वार इन्दौर के हिन्दो साहित्य सम्मेलन में वापू के दशंन हुये। वह सम्मेलन के सभापित वन कर ग्राये थे। अपनी समस्त व्यस्तताग्रों के वावजूद उन्हें किसी ने थकते नहीं देखा। सम्मेलन की विषय-समिति में मेंने देखा कि उनक ग्रहण शक्ति ग्रद्भुत है। उस समय उनकी जो पैनी हिन्ट मेंने देखो, उससे मुभे उनके महापुरुष होने का निश्चय हो गया। सम्मेलन में उन्होंने जो उपसंह।रात्मक भाषण दिया, उसने सवका मन हर लिया।

में इन्दौर से 'मालव मयूर' नामक एक मासिक पत्र निकालना चाहता था, किन्तु राज्य ने इसकी अनुमित न दी। तव खण्डवा से एक साप्ताहिक पत्र निकालने का विचार मन में आया और यह सोचा कि उसमें 'यंग इण्डिया' से लेख और टिप्पिएायां लेकर दी जाए'। इस योजना के सिलिसिले में में वापू के पास वम्बई पहुँचा। उस समय वह गामदेवी के मिएाभवन में ठहरे हुए थे। वापू से मिलने पर यह प्रस्ताव आया कि पत्र अहमदाबाद से निकालना चाहिये। इसी सिलिसिले में जमनालालजी से भी मुलाकात हुई। मैंने इसे अपना सौभाग्य समक्ता कि मुक्ते वापू के आश्रम में, उनके रामराज्य में रहने का अवसर मिलेगा। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी सब कम-जोरियोंको दूर करना और इस पिवत्र आश्रम में रहने योग्य बनाना। में बम्बई से सीधा अहमदाबाद चला आया। शुरू में कुछ समय शहर में रहना पड़ा काररा। प्रेस और अखवारों के कार्यालय वहीं थे। किंतु मन आश्रम की ओर दौड़ता था। आश्रम मेरे लिए उस माता के समान रहा है, जिसने न केवल नवजीवन दिया, विक्त अपना अमृतरस पान भी कराया। आश्रम न केवल भारत के लिए, विक्त दुनिया भर के जिज्ञासुओं के लिये प्रेरणा का केन्द्र वना हुआ था।

'हिन्दी नव जीवन' के लिये वापू के 'यंग इण्डिया' व गुजराता 'नव जीवन' के लेखों का जो अनुवाद करना पड़ता था उससे सत्य, श्राहंसा, खादी श्रादि के वारे में वहुत भोजन मुश्ते मिलने लगा। इसी समय मेरी वृद्धि ने श्राहंसा धर्म सदा के लिये ग्रह्ण कर लिया। मै अपने को श्राहंसात्मक सेवा का एक सिपाही मानने लगा। जिन दिनों 'हिन्दी नवजीवन' निकला, युवराज के स्वागत वहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। उस समय कानून तोड़ने की वारी आ गई थी। मैंने स्वयंसेवकों में श्रपना नाम लिखाना चाहा। किन्तु वापू ने कहा, तुम्हें 'हिन्दी नवजीवन' का काम करते-२ पकड़े जाना है। सिपाही का काम अपनी ह्यूटी पर बसे रहना है। बापू का यह वजावन सदा के लिए मेरे हृदय पर म कित हो गया। जब 'हिन्दी नव जीवन' का पदला घं का निकला तो उसे लेकर बापू के पास गया और कहा "मापक निकला है। बापू के पास गया और कहा "मापक निकला है या नहीं, यह जानने आया है।" बापू ने उत्तर दिया "ग्रन्था रख जाओ, देखकर बताऊ गा।" दूसरा ग्रन्थ के निकलने पर उसे लेकर मैं फिर गया। "यह दूसरा ग्रन्थ निकल गया। पहला प्राप्ते देख लिया होगा। प्राप्त कुछ वतायें तो।" उन्होंने हुस कर कहा, "किकन में मंभी ता पहला ग्रन्थ भी नहीं देख पाया है। ग्रन्थ तो मुक्त मायद हो समय मिले। लेकिन तुम ग्रप्य काम उत्ताह है से मेरे ती कर ते हैं। ग्रन्थ से मुक्त सायद हो। समय मिले। लेकिन तुम ग्रप्य काम उत्ताह है करते रही। जब कोई वात सुम्मगी तो बता दूगा। तव तक तुम ऐसा समन्नो कि तुम्हारा काम मुक्त पसन्द है।" छः सात महीने बाद बापू गिरस्तार होकर सामस्पती जेल पहुँच गये। उनको छः वर्ष की लम्बी क्रेंद को सजा हो गई। इसके बाद 'हिन्दी मध जीवन' के सम्पादक की जगह मेरा नाम जाने सगा।

जमनालालजो मेरे काम और आवार व्यवहार से प्रमावित हुये भीर उन्होंने सोचा कि मुभे राजस्यान में जाकर बापू की रीतिनीति प्रमुत्तार काम करना चाहिंथे। मुभे भी कोरे लेख सिखते- लिखते अपनी लेखनी लोखली मानुम पड़ने लगो। प्रत्यक्त काम करने की इच्छा मन में जागृत हुई। खाडी के बारे में मैंने जब जीवन' मे जो लेख जिले, उनसे चरखा संघ के मंत्री श्री अकरनाल बंकर ने मो सोबा कि खादी-प्रचार के लिये में राजस्यान में उपयोगी सिद्ध हो सकूंगा। 'नव जीवन' प्रेस के व्यवस्थापक श्री स्वामी भ्रानन्द को मेरे महम्तावाद छोड़ने पर आपति थी, किन्तु मैंने सम्भा वृभा कर उन्हें राजी कर निया। बापू की अनुमति भी मिल गई। मैं सन् १६२६ की जनवरी में अजनेर चला भाषा और तव से बरावर राजस्थान में भ्रपनी योग्यना के अनुसार सेवा कार्य करता आ रहा है।

भेरे राजस्थान थाने से पहले सस्ता साहित्य यण्डल की स्था-पना हो चुकी वी। धनभेर में उसका कार्यालय रखना स्थिर हुआ। साधारण देखमाल भेरे जिम्मे हुई। इयर चर्चा संघ की राजस्थान घाला को मधिक समिठित करने की हिंद से थी देशवाण्डे उनके मंत्री यन कर था चुके थे। भेरी नियुक्ति इसी शासा के प्रचार मंत्री के रूप में हुई। सन् ११२६ की बात है। वापू का एक पत्र मुफ्ते मिला जिसमें

उन्होंने खादी केन्द्र के एक कार्यकर्त्ता के बारे में शिकायतों की जांच का काम मुक्ते सौंपा। शिकायतें नैतिक स्वरूप की थीं। मामला कठिन था। मैं ग्रौर देशपाण्डेजी दोनों खादी केन्द्र में पहुँचे। खादी कार्यकर्ता से मीठे ढंग से वातचीत की । उन्होंने सव बातें सच सच वयान कर दीं। मैंने उन्हें समभाया कि खादी का काम कोरा व्यापा-रिक काम नहीं है और यह काम वारू के पित्र नाम पर चलता है. हमें उसे उज्ज्वल रखना होगा, ग्रतः ग्राप इस केन्द्र का चार्ज देश-पाण्डेजी को सींप दीजिए, ग्रौर पहले ज्ञात्ममुद्धि का उपाय कीजिए। उन्होंने मेरे समभाने पर चार्ज दे दिया । मैं इसे श्रहिसात्मक कार्य-शैली की विजय मानता हूँ। इस केन्द्र का जो वातावरए। विगड़ गया था, उसे ठोक करने में दो-तीन महीने लगे। खुद मुफ्ते एक दो महीने लगातार वहाँ रहना पड़ा । इसमें भी हम लोगों की ग्रहिंसावृत्ति वहुत काम आई। हमने महसूस किया कि गाँव वालों की भावनाओं को श्राघात पहुँचा है। खान-पान, श्राचार-विचार में उस कार्यकर्ता ने कोई मर्यादा नहीं रक्ला थी । गाँव वालों ने ऐलान करा दिया था कि कोई खादी वालों को कुए पर पानी न भरने दे। हमने ग्राना दृष्टि-कोएा उन्हें समकाना शुरू किया; ग्रौर गीता की कथा भी शुरू की। अन्त में वातावरण हमारे अनुकूल हो गया। हरिजनों की वस्ती में एक पाठशाला भी खादी आश्रम की स्रोर से खोली गई, जिसमें धीरे-वीरे सवर्गों के वालक भी ग्राने लगे। ग्रछूत सहायक मण्डल कायम किया गया जिसके मंत्री देशपाण्डेजी ग्रीर ग्रध्यक्ष मुफ्ते वनाया गया था। राजस्थान में अस्पृश्यता मिटाने का यह पहला संगठित प्रयास था।

इसी साल, यानि सन् १६२६ में, इन्दौर के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। तमाम मिलों के कोई दस, वारह हजार मजदूर हड़ताल गर थे। वोनस के सवाल को लेकर हड़ताल गुरू हुई। वाद में काम के घन्टों का सवाल भी जोड़ दिया गया। मजदूरों को १३-१४ घण्टे प्रतिदिन काम करना पड़ता था। मजदूरों के कुछ प्रतिनिधि ग्रहमदा-वाद पहुँचे। मजदूर महाजन संघ की श्रष्टयक्षा श्रीमती अनुसूया वहन से मिले। उन्होंने और श्री शंकरलाल वैंकर ने वापू से परामर्श किया ग्रौर मुभे उनके हवाले से लिखा कि में इन्दौर जाकर मजदूरों की मदद करूं। वापू की हिदायत थी कि मैं पहले राज्य के प्रधान मन्त्री से मिलूंगा और फिर मजदूरों में काम करूं। मैं इन्दौर पहुँचा तो

देखा कि वातावरण उत्ते जनापूर्ण बना हुझा है। व्यापारी लूट-पाट की ग्राणंका से ग्रातंकित थे भौर राज्य के ग्रविकारी भी परेशान थे। का प्राप्तको संभाताकत ये भार राज्य के आवकारा भा परशान ये।
कुछ मजदूर मिल मालिक सर हुक्मचन्द के यहाँ गाली-गुपता कर
आये ये प्रोर उनके घर के कौंच तोड-फोड आये थे। मैं सबसे पहले
प्रधान मन्त्रो से मिला भीर उनकी सद्भावना प्राप्त की। मजदूरो को
समक्ताया कि उन्हें शांति का बातावराग उत्पन्न करना चाहिए। मेरी
प्रेराग पर मजदूर नेताओं ने सर हुक्मचन्द के पास जाकर उनसे क्षमा
याचना की। इस सबका असर पड़ा। लूट-याट की ग्राशका नहीं रही।
राज्य ने काम के दस घण्टे निश्चित कर दिये। बोनस का प्रथम भी राज्य ने काम के दस षण्टे निष्मित कर दिये । बोनस का प्रश्न में हल हो गया । किन्तु मालिको ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि काम के पण्टे कम होते हैं तो मजदूरी भी घटाई जानी चाहिये । इस प्रश्न को पंच फैसले से निण्दाने का प्रस्ताव किया गया, किन्तु मालिको ने इसे ठुकरा दिया । एक मित्र ने सुक्राया कि सागर मिलमालिक सर हुकमचन्द को पंच बना दिया जाये तो यह मामला निण्ट सकता है । भैं इस सुक्राव पर परामर्थ सेने के लिए वापू के पास गया । उन्हों भी यह सुक्राव पर परामर्थ सेने के लिए वापू के पास गया । उन्हों भी यह सुक्राव पर परामर्थ सेने के लिए वापू के पास गया । उन्हों भी यह सुक्राव पर परामर्थ सेने कि लिए वापू के पास गया । उन्हों भी यह सुक्राव पर परामर्थ किया जा सेकता है । भी गुलजारीलाल नन्दा औ मेरे साथ स्वाय साथे । इस मोगो ने सर हुक्मचन्द की मनोभूमिका जानने का प्रयत्त किया । उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वह मजदूरों के साथ न्याय करेंगे । हमने मजदूरों को यह प्रस्ताव मान थेने के लिये राजी कर लिया । हुक्मीचन्द पूप के लिये पर हुक्मचन्द व मालवा मिल के लिये थी द्वाव, चंच नियत किया में ने वो महोने वाद यह फैसला दिया कि मजदूरों की मजदूरों के साथ न्याय करेंग । वोनो पचों ने वो महोने वाद यह फैसला दिया कि मजदूरों की मजदूरों के साथ न्याय के सेन पाया । मजदूरों की माव एक सफन हडताव रही । इससे सिद्ध हुमा कि वापू की रीतिनीति के अनुसार सगठन, एकता, सनुशासन और सहिता के द्वारा मजदूर विजय प्राप्त कर सकते हैं ।

जयपुर राज्य में खादी उत्पत्ति का कार्य होता था। किन्तु विकी प्राम वाहर वम्बई, गुजरात, मादि में होती थी। मतः राज-स्थान में खादी विकी बढाने के प्रयत्न किये गये। विजीलिया (मेवाड राज्य) में श्री जेठालाल भाई ने वस्त्र-स्वावलम्बन का काम चर्ला संघ की भोर से शुरु किया था। सन् १६२७ में राज्य ने विजीलियां मे कुछ कार्यकर्तात्रों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें दो खादी कार्यकर्ता भी थे। चर्का संघ की श्रोर से राज्य को यह आश्वासन दिया गया था कि उसके कार्यकर्ता राजनीति में नहीं पड़ेंगे। सेठ जमनालाल जी वजाज चर्का संघ के अब्यक्ष थे। उन्हें इस मामले में हस्तक्ष प करना पड़ा। वह श्रधिकारियों से मिलने के बाद विजोलियां गये। मैं भी उनके साथ गया था। उस यात्रा में विजोलियां में वस्त्र-स्वावलम्बन का जो कार्य मैंने देखा तो उस पर मुग्घ हो गया। मैने वस्त्र-स्वाव-लम्बन बनाम उत्पत्ति विकी नामक एक लेख तैयार करके वापू को भेजा। उसमें वस्त्र स्वावलम्बन की महत्ता और उत्पत्ति-विकी वाली खादो की कमियां वतलाई गई थीं। वापू ने कहा, वस्त्र-स्वावलम्बन की महत्ता वाला भाग छापना मुनासिब होगा, उत्पत्ति विकी की कमियों वाला छापने से हानि होगी। लोग वस्त्रःस्वावलम्बन को श्रप-नायेंगे नहीं, उत्पत्ति-विकि से श्रलवत्ता पराङ् मुख हो जायेंगे। ग्रागे चल कर वापू कहने लगे कि उत्पत्ति-विक्ती वन्द हो जाए तो मुक्ते रंज

गा। वस्त्र-स्वावलम्बी एक भी व्यक्ति होगातो मै उसे लेकर नाचुंगा।

विजोलियां की एक समस्या और थी। विजोलियां उदयपूर राज्य का एक ठिकाना था। १५ हजार के लगभग उसकी आवादी रही होगी जिसमें १० हजार से ऊपर किसान थे। ठिकाना किसानों से लगान के ग्रलावा ८० तरह की लागें वसूल करता था। किसान ग्रर्से से अपनी तकलीफें मिटाने की कोशिशों कर रहे थे किन्तु जब पथिकजी बिजोलियां पहुँचे तो उन्होंने किसानों को संगठित किया। राजस्थान ही नहीं शायद सारे भारत में किसानों को इस प्रकार संगठित करने का यह पहला प्रयास था । चार वर्ष तक किसानों ने लगान नहीं दिया ग्रौर ग्रान्दोलन तो इससे भी अधिक चला। ग्रन्त में राजपूताना के ए० जी० जी० की मध्यस्थता से फरवरी ११२२ में किसानों भ्रीर ठिकाने में समभौता हुआ और वहुत सी लाग-वेगार रह करदी गई। इस समभौते के अनुसार विजोलियां में वन्दोवस्त हुआ। किसानों को शिकायत हुई कि नये वन्दोवस्त में त्रिना सिचाई को जमीन पर लगान वढ़ा दिया गया है। किसानों को इसके ग्रलावा कुछ दूसरी शिकायतें-भी थी। जब उनको सुनवाई नहीं हुई तो किसानों ने विरोध-स्वरुप पथिकजो की सलाह पर माल जमीन का इस्तीफा दे दिया। माल जमीन कुल ५० हजार बीघा थी। उसमें से ६० हजार वीघा

जमीन का इस्तीफा दिया गया श्रीर इस्तीफा देने वाले किसानों को संख्या ३-६५ थी। राज्य ने इस्तीफे मन्जूर कर लिये श्रीर वहुत सी जमीन दूसरो को पट्टे, पर दे दी। इस पर किसानों में वड़ा श्रसन्तोप था।

एक ग्रोर राज्य के तत्कालीन रेवेन्यु भेम्बर मि० ट्रैंच मे जमनालालजो से अनुरोध किया कि वह इस ऋगड़े में दिलचस्पी लेकर उसे निपटा दें। उघर किसानो ने भी उनकी सहायता मागी। लेकर उसे निपटा है। उपर किसानों ने भी उनकी सहायता मागी। । पिकजी ने पनायत के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया। जमनासालपी की सलाह पर पंचायत ने मुक्ते अपना सलाहकार नियुक्त किया। सब मैंने जमनालालपी की सलाह पर पंचायत ने मुक्ते अपना सलाहकार नियुक्त किया। सब मैंने जमनालालपी के पब-प्रदर्शन में समफीते के प्रयत्न मुख्त किये। मैं रेवेन्यु मिनिस्टर मिंठ ट्रेंच से मिला और समफीते में वातंत्रीत नकाई। अन्त में एक समफीता हुआ, जिसमें और वातों के सलावा यह सब पाया कि इस्तीफा शुदा थो जमीन राज्य के कब्जे में है वह किशानों को तुरन्त लोटा दी जाएगी और जो जमीन पट्टे पर दी जा नुकी है, उसे पट्टेंदारों को खानगी तौर पर समफा नुक्ता कर किशानों को दिलवा दिया बएगा। इस शर्त को पूरा करने की जिम्मेदारी मिठ ट्रेंच ने ली थी। किन्तु यह मामला लम्बा चला। किशानों को उनको जमीने नहीं मिली। ग्रतः उन्होंने निराश होकर सन् १६१ में सत्याग्रह का ग्राथ्य लिया। किशानों ने प्रयत्म व्रतीय को उस नमीन पर हल नला दिए जो उनकी पुरत्नी थी और जिसका पट्टा राज्य ने दूसरों को दे दिया था। राज्य की भीर पी पीर पमन पट्टा राज्य ने दूसरों को दे दिया था। राज्य की भीर में पीर समन दूमा। मारिजक्तालजी सिहत कई कार्यकर्ता भीर किशान के नुरी तरह मारा पीटा मारा सामा ग्राप्त का भार कार्यान को ना सार साम सामा सामा सामा मारा भार सामालालजी भीर सलाया गया। मार्य को भीर स्वतान के नुरी तरह मारा पीटा सामा गया। मार्य का भीर सलाया ने इस सरस्व के साम साम सामा सामा मारा का भार सामा ने सन्त सरस्व है ने सामा सामे सामालालजी भीर सलाया ना मारा भारी को भी मार सहनी पढ़ी। जब सरसामह नले प्रतिप्त विद्या स्वतंत्रवां को भी भी मार सहनी पढ़ी। पाटा आर सताया गया। साई शामाशास्त्रजा प्रार अचलवर्षण जस्त प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओं को भी मार सहनी पढ़ी। जब सर्याप्रह चल रहा था तो बापू के पास बारडोली पहुँचा भीर सारी स्थित उनके सामने रखी। बापू ने सलाह दी कि फिलहाल सर्याप्रह स्थापत कर दिया जाए और बहु मालबीयओ या जभनावालओं के द्वारा समम्मीता कराने का प्रयत्न करों। सदमुसार बिजोलिया का सर्याप्रह स्थापत कर दिया गया। बाद में भालबीयओं ने भी इस मामले में काफी दिल-चस्पी ली और राज्य के प्रधान सलाहकार सर सुखदेव प्रसाद मीर जमनालालजी के बीच एक समम्प्रीता हुमा । इस समम्प्रीत के मनुसार जिन किसानों को सत्याधह के सिलसिले में सजायें हुई थी, उन्हें

अपील करने पर रिहा कर दिया गया और यह तय पाया कि कसानों को उनकी जमीनें लौटा दी जाएंगी। फिर भी जब काफी समय तक किसानों को जमीनें नहीं मिलीं, तो मैंने मन में सोचा कि मुभे इसके लिए अनशन करना चाहिए। जब जमनालालजी ने यह प्रसंग वापू के सामने उपस्थित किया तो वापू ने कहा कि अनशन करने का विचार हरिभाऊ के मन में आया यह तो मुभे अच्छा लगा परन्तु उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। पहले किसानों को संगठित करके उनमें अपनी मांग की पूर्ति कराने के लिए वल पैदा करना चहिए। सत्याग्रही को जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए। अन्त में किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गईं। अहसा और धीरज, कष्ट-सहन और त्याग द्वारा किसानों को उनका न्यायोचित हक प्राप्त हुआ।

सन् १६३५ में इन्दौर में फिर हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ और वापू को उसका सभापित वनाया गया। इस अवसर पर एक लाख रुपये की थैली हिन्दी प्रचार के लिए वापू को मेंट करने का निश्चय हुआ। एक खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। अधिवेशन में कुछ लोग गड़वड़ी करना चाहते थे किन्तु उनकी कुछ नहीं चलने पाई। ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में मेरे विरुद्ध एक पर्चा छपाकर वाँटा गया। वापू ने यह पर्चा मुझे दिया किन्तु उसके वारे में मेरे चाहने पर भी उन्होंने मुससे कोई पूछताछ नहीं की, केवल इतना कहा कि लोग यहां भी मेरे पीछे पड़े हैं। दोनों आयोजन निर्विष्त पूरे हुए।

श्रव मैं वापू के वारे में कतिपय विविध संस्मरणों का उल्लेख करूंगा।

वीकानेर के स्वर्गीय महाराजा सर गंगासिंह के समय में श्री खूबरामजी सर्राफ तथा दूसरे कुछ व्यक्तियों पर षडयन्त्र और राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था। मेरे एक मित्र ने एक वचाव कमेटी वनाई थी। मेरी भी उसमें दिलचस्पी थी। मुकदमें ने काफी हलचल मचा रखी थी। खुद पोलिटिकल एजेन्ट ने महाराजा को इस मामले को निपटा देने की सलाह दी थी। किन्तु महाराजा ने उनकी भी दाद नहीं दी। मित्र ने सुभाया कि इस मामले में वापू की मदद लेनी चाहिए। में उन्हें लेकर वर्घा गया और वापू से मिला। वापू ने तुरन्त महाराजा को पत्र लिख दिया और हमें सचेत कर दिया कि यह समाचार अखवारों में न छपे। किन्तु किसी तरह मित्र की असावधानी

से यह खबर अखबार में छुप गई। मुक्ते बापू से माफी मांगनी पड़ी। बापू मुक्त पर बहुत विवाद। उन्होंने दुध मूल के लिए मुक्ते जिम्मेदार समक्ता। जब में दुबारा उनसे बार्घ में मिला तो उन्होंने बढ़े दुःखी स्वर में मुक्ते हैं। बहुत हिंदी स्वर यह नहीं जाने से लिका हो होते जाने से लिका हो हिंद किया में है। अब इस खबर के जाहिर हो जाने से लीकानेर महाराजा अभिमुक्तों को छोडते होंगे तो भी नहीं छोडे गे। तुमकों पता है कि वह पोलिटिकल एजेन्ट को मना कर चुके हैं। अब जो आवसी पोलिटिकल एजेन्ट को कहने से अभिमुक्तों को न छोड़े, वह गांची के कहने से छोड़े हैं तो उसे गहीं छोडती पड़े। पोलिटिकल एजेन्ट उसे ला जाएगा। अब इसका प्रायध्वित यही है कि आगे से तुम यह जानने को कोशिश न करों कि इस विषय में में बमा कर रहा है। तुमसे कहकर में दुवारा जोखन नहीं उठाना चाहता।" मेरे लिए इससे बड़ा प्रायध्वित या दुख इसरा नहीं हो तबसा था। से यह खबर ग्रखवार में छप गई। मुक्ते बापू से माफी मांगनी पड़ी।

4

× मजमेर के मेरे एक धार्यसमाजी मित्र वापू के बड़े धालोधक थे। यहेस्पष्टवादी और मुहफट थे। श्रवसर कहा करते थे कि महात्माजी से मेरी भेंट करा दो तो में उन्हें खरी-खरी सुनाऊंगा। संयोग से वापू एक दिन ग्रहमदावाद जाते हुए ग्रजमेर से गुजरे ग्रीर हम लोग उनके दर्शनार्थ गये। वह मित्र भी ग्रा पहुँचे। मैंने वापू से उनका परिचय कराया ग्रीर कहा कि वह ग्रापसे कुछ कहना चाहते हैं। वापू सुनने को राजी हो गये। भित्र ने ग्रपनी वौछार शुरू कर दी। गाड़ी के रवाना होने तक वह कहते ही रहे। उनकी वात पूरी नहीं हुई। मैं वापू के साथ आगे तक चला गया। मैंने सोचा कि वापू को बुरा लगा होगा। किन्तु वापू ने मुक्से कहा, "मुक्ते तो ग्रफसोस है कि ज्यादा वक्त नहीं या, नहीं तो में उनकी वात भीर सुनता। उन्हें पूरा समय देता।" वापू में इतना घीरज था कि वह विरोधी के विचारों को वड़ी शान्ति के साथ सुन सकते थे।

<u>.</u>

जयपुर सत्याग्रह शुरू करने के पहले जमनालालजी ने, जो इसके नेता थे, भाई हीरालालजी और राज्य प्रजामण्डल की कार्य-कारिगों के सदस्यों से कहा था कि यदि कार्यकारिगों के पांच-छह सदस्य भी जेल जाने को तयार हों तो वह वापू के आशोर्वाद लेने का प्रयत्न करेंगे। उन दिनों वापू का पड़ाव वारडीली में था। प्रजामण्डल के मित्रों ने जब प्रतिज्ञा की कि वह हर तरह से तयार हैं तो वापू ने सत्याग्रह के लिए अपने आशोर्वाद दे दिये और उसके संगठन आदि का भार जमनालालजी पर छोड़ दिया।

जयपुर का सत्याग्रह ग्रुरू हुआ उसके नेता जमनलालजी और प्रजामण्डल की कार्यकारिणों के सदस्य जेल जा चुके थे। इसके मलावा कई सौ स्वयं सेवक गिरफ्तार हो चुके थे। राजकोट में भी सत्याग्रह हुग्रा। किन्तु उसे वापू ने स्थागत करा दिया। वापू राजकोट से दिल्ली ग्रा रहे थे। रास्ते में हमें उनसे मिलकर जयपुर सत्याग्रह का हाल वताना था। हम सोजत स्टेशन पर उनसे मिले। हमने सुना था कि वापू ने राजकोट का सत्याग्रह इसलिए वन्द करा दिया कि उसमें सत्याग्रह के नियमों का ठीक-ठीक पालन नहीं हो रहा है। हमें डर लगा कि कहीं वापू जयपुर का सत्याग्रह भी स्थागत न करादें। वापू ने पूछा, "तुम्हारा सत्याग्रह तो ठीक ठीक चल रहा है न? कोई गड़वड़ तो नहीं है।" मैंने कहा, "वापू जी, कह तो नहीं सकते

कि सव ठीक-ठाक चल रहा है, यलियां तो हो ही रही हैं, पर हम सोम पूरी-पूरो कोशिश कर रहे हैं कि मलिया रक्ते और प्रामे न होने पायें।" वापू मम्मीर हो गये और राजकोट सत्याग्रह की एक चुटि बताने लगे तांकि हम प्रममी जिम्मेदारी प्रम्थती तरह सम्भक्ते। प्रमत्त में दिल्ली जाकर यह सलाह दी कि जयपुर-मत्याग्रह स्पात कर दिया लावे। हमने यह आग्रका प्रकट की कि इससे लोगों में निस्त्साह फल जाएगा। वापू ने कहा जयपुर का मामला हल करने के लिए तो यदि अकेले जमनावालजी भी जेल मे पढ़ें रहें तो काफी होगा। उनकी कुवांनो की भी यह सरकार पद्मा न सकेगो। फिर बापू ने यह भी बताया कि तत्कालीन वायसराय लाई लिनिलयगो ने उन्हें प्राप्तासन दिया है कि वह इस मामले की निपटा देंगे। प्रत उन्हें ऐसा करने के लिए इन्छ समय देना चाहिए।

+ + + +

सन् १६३४-३५ में वापू हरिजन यात्रा पर निकले थे। इसी सिलसिले में अजमेर घोर ब्यावर भी शाए। प्रजमेर में एक मित्र ने प्रस्ताव रखा कि वापू अर्जुनलालकों सेठी के घर जाए। सेठी जो जपने दग के स्वतंत्र ब्यावर थे। वापू के मालोचक थे। सेठी जो जपने दग के स्वतंत्र ब्यावत थे। वापू के मालोचक थे। सेठी जो उपने दग के स्वतंत्र ब्यावत थे। वापू के मालोचक थे। वापू ने मेरी राय पूछी कि सेठी जी के यहा जाना चाहिए प्रया नहीं। मैंने कहा कि जाने में कीई हजं नहीं, किन्तु उससे सेठी जो की वृत्ति में मेरी राय पूछी कि सेठी जी के यहा जाना चाहिए प्रया नहीं। मैंने कहा कि जाने में कीई हजं नहीं, किन्तु उससे सेठी जो के सहया। वापू ने मुक्त से पूछा कि तुम साय वनोगे? सेठी जी वस समय पुमने लास तौर पर नाराज थं। मैंने साथ जाने की अनिच्छा प्रकट की। वापू ने कहा, सेठी जी के महा जाना चाहिए, सुम कहते हो वैसा ही नतीजा निकले तो भी हमें छुम कार्य करने से हिचकिचाना नहीं चाहिय। बापू के ठी जी के महा जाना चाहिए। जो गद्गद हो गए। हम सोग भी मानव्य विमोर हो उठे।

× × ×

ध्रजमेर की इस यात्रा से वापू को अजमेर के एक पुराने मेजवान ने प्रपने यहा शाम के भोजन का निमन्त्रण दिया। कुछ लोग बापू को उनके यहा जाने देना नहीं चाहते थे। बापू को मैंने बताया कि इन मित्र के बारे में बुछ शिकायतें सुनी हैं सौर लोग आपके उनके यहां जाने का विरोध करते हैं। वा ने उस मित्र से मेरा आमना-सामना करा दिया। मैंने उन मित्र से इन शिकायतों के बारे में पहले वातचीत नहीं की थी क्यों कि मैंने शिकायत के रूप में नहीं, एक कठिन स्थिति को वचाने के उद्देश्य से उनका जिक वापू से किया था। इससे मैं वड़ी दुविधा में पड़ गया। वापू के सुभाव पर उन मित्र से चर्चा की और उसकी जो रिपोर्ट वापू को सुनाई, उस पर से वापू ने उस समय उन मित्र के खिलाफ फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब तक किसी के खिलाफ शिकायतें सच सावित नहीं हो जातीं, तब तक उसे निर्दोप मानना चाहिए। अतः मुभे उनके यहां जाना चाहिए और वापू उन मित्र के यहां गए। मुभे एक अच्छा सवक मिला।

 \times \times \times \times

सन् १६२६-२६ में हम लोगों ने कांग्रेस का चुनाव लड़ा, मतदाताग्रों के लिए खादी पहनने की थर्त थी। दोनों दलों ने मिल-कर १४ हजार सदस्य वनाये। प्रतिपक्षियों ने थोड़े से खादी के कपड़े वनवा लिए ग्रीर वारी-वारी से उन्हीं को पहनाकर लोगों से वोट दिलवाये। इस आधार पर चुनाव रह कर दिया गया। मैंने वापू को इसकी सूचना दी तो उन्होंने फौरन मुक्तसे पूछा कि तुम्हारे पक्ष वालों ने तो कोई गलती नहीं की है। मेरे साथी कुछ घवड़ा गए, क्योंकि ऐसी खवर लगी थी कि वावजूद हमारी कोशिश के लोगों ने ग्रान्यमितता कर डाली थी। जहां तक मुक्ते याद है ग्रान्यमितता तत्कालीन कांग्रेस के विधान या परिपाटी के अनुसार तो नहीं, पर वापू के माप दण्ड से अनुचित हो सकती थी। मैंने वापू को लिखा के माप दण्ड से अनुचित हो सकती थी। मैंने वापू को लिखा की परीक्षा में पास हों। वापू ने हमारी कठिनाई ग्रीर परेशानी को समक्ष लिया। हमें लिखा: "चिन्ता करने की जरूरत नहीं, सच्चे दिल से ग्रांद्र का प्रयत्न करते रहो।"

 \times \times \times \times

श्रजमेर में हमने एक वार खादी श्रीर ग्रामोद्योग प्रदर्शनी की। उसी सिलसिले में किले की एक बुर्ज पर ऊंचा राष्ट्रीय भण्डा फहराया। तत्कालीन किमश्नर ने प्रदर्शनी के मन्त्रियों, कृष्णगोपाल श्रीर वाल-कृष्ण गर्ग, के नाम श्रादेश भेजा कि भण्डा उतार लिया जाए। उन दिनो सत्याग्रह मान्दोलन स्थिगत था और वापू का सहत आदेश था कि उनकी इलाजत के विना कोई कानून न तोड़ों। हम घम-सकट मे पड़ें। वो घन्टे के समय में वापू की इजाजत प्राप्त नहीं की जा सकती थी। इघर इस सम्पन्त ने हुन म को कोई मानने को तैयार नहीं था। अस्त में स्थान ने वहीं निर्णय किया कि मण्डा न उतारा जाए। फलस्य-रूप आदेश की अवहुँचना करने के जुम में प्रवर्शनी के मित्रयों को चार-चार महीना कड़ी कैंद की सजा थी गई। जब मामला वापू के सामने गया तो उन्होंने कहा "तुम लोगों ने अनुशासन को तो मा किया है किन्तु तुन्हारी परिस्थित को मैंने समक्र निया। गलती तुमने सही दिशा से को है।" वापू ने 'हरिजन' में हमारे पक्ष का ही समयेन किया।

वापू के और भी बहुत सस्मरण हो सकते हैं। वापू को मै पिता, गुरू और नेता, तीनों मानता था। उनसे मेरा जीवन काफी प्रभावित हुमा और जब तक वह जीवित रहे मे उनके मार्ग-वर्णन मे सेवा कार्य करता रहा। प्रव उनकी शिक्षार्थे और आदर्थं मेरा मार्ग-दर्शन करते हैं।

वापूजी

की

अमर

प्रेरगा

राघाकृष्ण वजाज

सन् १६२३ की बात है। गांघीजी ने हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए दिल्ली में मौलाना मोहम्मद ग्रली के मकान पर २१ दिन का उपवास शुरु किया हुग्रा था। मैं जमनालालजी और विनोवाजी के साथ दिल्ली पहुँचा। गांघीजी के निजी सचिव कृष्णदास भाई ग्रचानक वीमार पड़ गये और देवदास भाई को उनकी सेवा में लग जाना पड़ा। श्रतः गांघीजी की निजी सेवा का काम मुभे सौंपा गया। मुभे दिन रात उनकी शैंया के पास रहना पड़ता था। गांघीजी उपवास के ग्रांखिरी दिनों में काफी अशक्त हो गये थे। ग्रपने ग्रांप करवट भी नहीं बदल सकते थे। उन्हें सहारा देकर बिठाना पड़ता था। किन्तु ऐसी दशा में भी उन्होंने नित्य चरखा कातने का नियम भंग नहीं होने दिया। मैं उनके पास चरखा रख देता ग्रीर वह आधा प्रण्टा वरावर चरखा चलाते। मुभे ग्रांपचर्य होता कि शारीरिक ग्रंपक्तता

की दशा में भी चरखा चलाने की शक्ति कैसे प्राप्त कर लेते थे। यह उनका संकल्प-चल ही या कि वह नियमित चरखा कातने के ब्रत का उपवास के दिनों में भी निर्वाह कर सके। उपवास के दिनों में माल-बीयजी गायीजी को श्रीमद्भागवत और पूज्य विनोवाजी गीता सुनाया करते थे। राम-नाम का जप तो चलता ही था। गाधीजी के नैतिक जीवन और ग्राप्यालिक विचारों का मुक्त पर गहरा श्रसर पडा। इस प्रथम सम्पर्क के बाद गाधीजों से मेरा सम्बन्ध प्रधिकाधिक निकट होता गया।

जब गांधीओ वर्धा और सेवायम में ब्राकर रहने लगे, तो उनके निकट रहने भीर काम करने का प्रवस्त मिला। सन् १६३४ में वर्षा के महिला स्राथम में गांधीओं ने सात दिन का उपवास किया था। हरिजन यान के दौरान जब गांधीओ अपनेर गये थे, तो कुछ लोगों ने वावा लालनावजी के साथ, जो विरोधी प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे, मारपीट कर डाली थी। इस घटना के प्रायश्चित-स्वरूप गांधीओं ने ७ दिन का उपवास किया। इस उपवास के समय भी गांधीओं की देखमाल करने का काम मेरे जिम्मे ग्रावा। काकाजी जमनालालजी अपने कान के रोग के इलाज के लिए वस्वई कते गये। गांधीओं से मिलने वाले तो आते ही रहते थे। में ही उनके लिए समय निश्चित करता और मेरे सचेत पर मुलाकात समयन ही जाती। गांधीओं ने वन दिनो मेरा नाम जेलर रख छोडा था। मेरी राय लिए विना वहे से बडे ब्राहमी को भी मिलने का समय नहीं देते थे। गांधीओं ने काका जो जो वचन दिया था कि वह मेरे अनुशासन का पूरा पालन करों। उम वचन का उन्होंचे पूरा-पूरा पालन किया। गांधीओं ने मुक्ते यह प्रमाण-पत्र भी दिया कि मैंने अपने वर्तव्य का ठीक-ठीक पालन विया। भीर जमनालालजी की ब्रानुपित्वि को मह-सूस नहीं होने दिया।

+ × × ×

जयपुर मे प्रजा मण्डल को मान्यता दिलाने के लिए सत्याग्रह चला। काकाजो जममालालची उसके सचालक थे। जब वह श्रीर प्रजा मण्डल के दूसरे प्रमुख नेता पिरमुतार कर लिए यए तो मुफ्ते सत्याग्रह का सचालक निमुक्त क्या गया और उसका कार्यालय सागरा में स्थापित किया गया। गांधीजी सत्याग्रह में स्वय दिलवस्त्री ते रहे थे। उनकी वायसराय से भी वातचीत चल रही थी और श्री घनश्याम दास विड़ला भी समभौते के लिये मध्यस्थता कर रहे थे। किन्तु जब सत्याग्रह स्थिगत करने का प्रसंग स्राया तो गाँघीजी ने उसके लिये मुभसे वातचीत की और मेरा पूरा समाधान होने के बाद ही सत्याग्रह वापस लेने की सलाह दी। गांधीजी ने मेरी भावनाश्रों का जो लिहाज रक्खा, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। वह इसी तरह कार्यकर्ता के दिल को जीत लेते थे।

सन् १६४१ की वात है। काकाजी जमनालालजी जेल से छूट कर ग्राये तो उनका स्वास्थ्य ठीक न था ग्रौर वापूजी उन्हें दुवारा जेल भेजना नहीं चाहते थे। वापूजी हरिजन-सेवा और गो-सेवा के कामों को ग्रत्यधिक महत्व देते थे। उन्होंने सुफाया कि जमनालालजी गौ-मेवा का काम करें। उन्होंने कहा कि कृषि, गौरक्षा श्रौर वाशिज्य, वैश्य का स्वाभाविक घर्म भी है। जमनालालजी ने गौ-सेवा कार्य भ्रपना लिया। उन्होंने यह चाहा कि मैं भी मुख्य रूप से गी-सेवा का काम करूँ। मै उस समय विनोवाजी की देखरेख में ग्राम सेवा मण्डल का काम करता था। वापूजी ने विनोवाजी से मुभे गी-सेवा के लिए मुक्त कर देने की वात की, किन्तु वह सहमत नहीं हुए। वापूजी ने भी ग्राग्रह नहीं किया। उनकी यह विशेषता थी कि वह अपना विचार किसी पर नहीं थोपते थे । किन्तु ईश्वरीय योजना कुछ अलग ही थी । कुछ ही दिनों वाद काकाजी का देहान्त हो गया । इसके वाद गौ-सेवा का काम मुभ्ते ग्रंगीकार करना पड़ा ग्रौर विनोवाजी ने भी इसके लिए अनुमित देँ दी। आज सारे भारत में, और विशेषकर राजस्थान में, सर्वोदय कार्यकर्तात्रों द्वारा गौ-सेवा का जो काम हो रहा है, उसके मूल में पूज्य वापूजी, विनोवा जी और जमनालालजी इन तीनों महा-पुरुषों की प्रेरणा काम कर रही है।

+ + + +

वापूजी के विलदान के करीव एक माह पहले उनसे ग्राखिरी भेंट हुई थी। यह तय हुआ था कि वर्धा के निकट गोपुरी में ४ फर-वरी को गौ-सेवा सम्मेलन बुलाया जाय। उसमें वह स्वयं भी उप-स्थित होने वाले थे। वापूजी का एक विचार यह भी था कि रचना-त्मक प्रवृत्तियों को समन्वित करने के लिये सभी रचनात्मक संस्थाग्रों का सम्मिलित संगठन वनाया जाए। गोपुरी सम्मेलन की सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं। किन्तु ईश्वर को ग्रौर हो कुछ मंजूर था। वापूजी ३० जनवरी को हमसे सदा के लिए विछड़ गए।